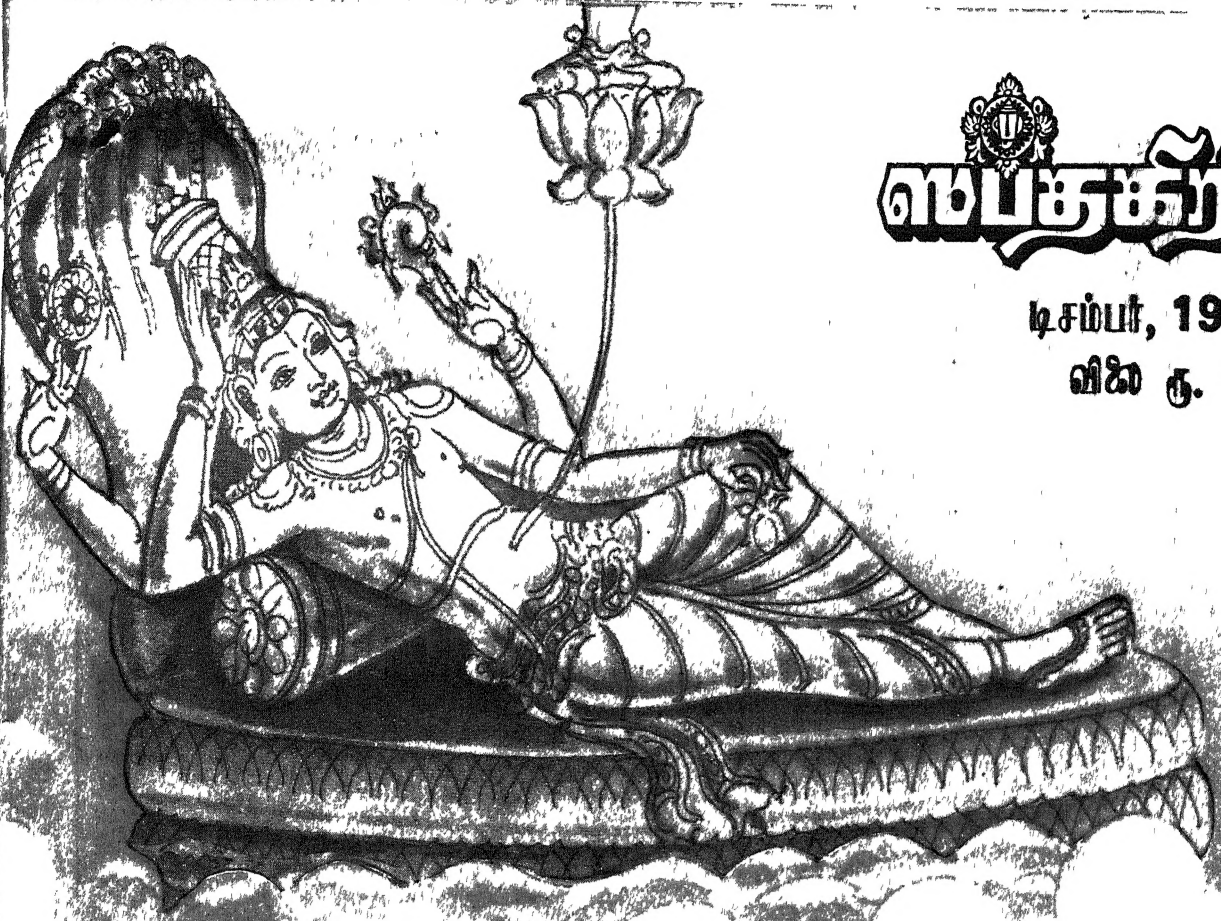

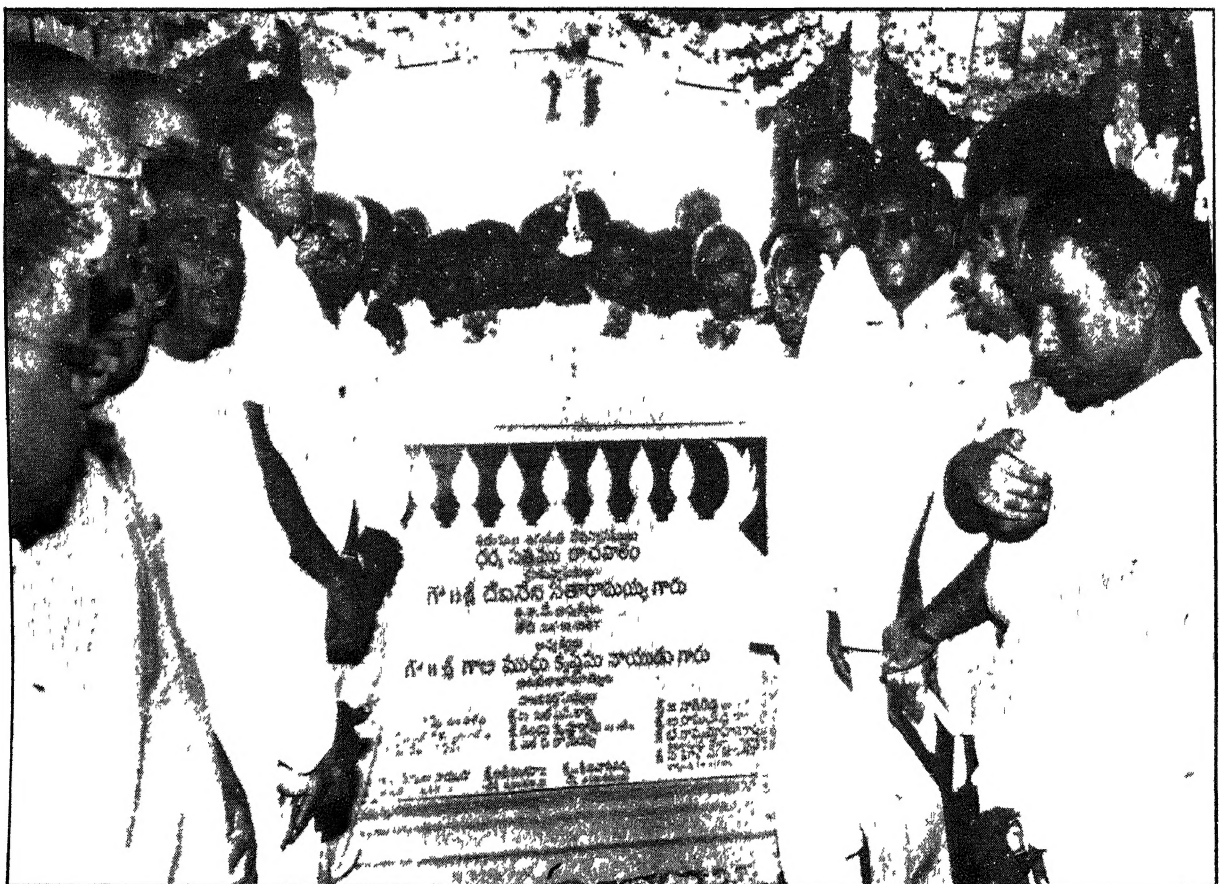
ஸப்தாசூர்

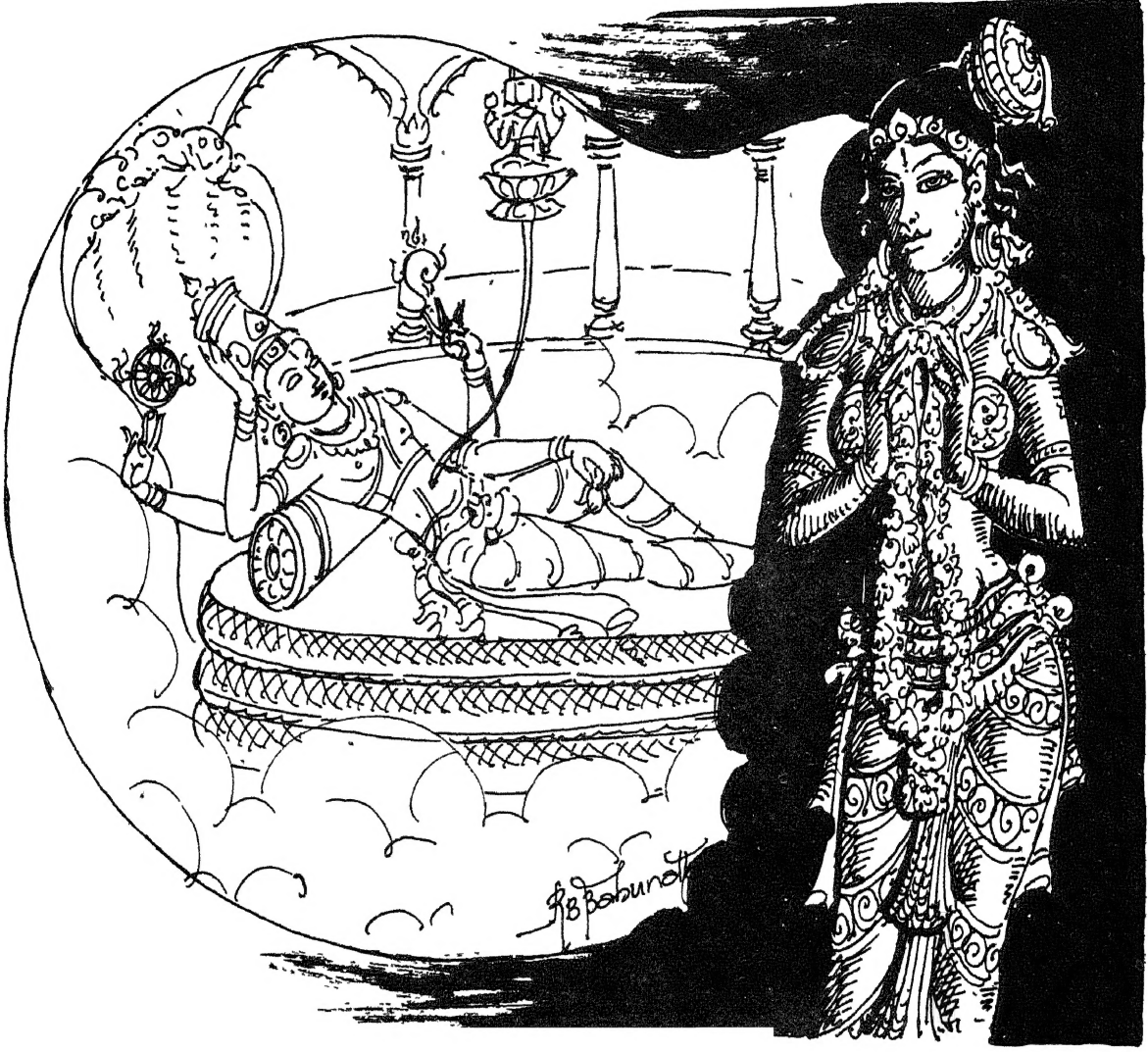
டிசம்பர், 1987

விலை ரூ. 1/-

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

நீளாதுங்கஸ்தநகிரிதமஸுப்தமுத்போத்ய க்ருஷ்ணம்
பாரார்த்தயம் ஸ்வம் க்ருதிசதகிரஸ்ஸித்தமத்யாபயந் தி
ஸ்வோச்சிஷ்டாயாம் ஸ்ரஜி நிகளிதம் யா பலாத்க்ருத்ய புங்கதே
கோதா தஸ்யை நமஇதமிதம் பூய ஏவாஸ்து பூய:

நப்பின்னைப் பிராட்டியினது உயர்ந்த திருமுலைத் தடங்க
ளாகிற மலைச்சாரலில் திருக்கண் வளர்ந்தருளும்வனும், தன்னால்
குடிக் களையப்பட்ட மாலையிலே விலங்கிடப்பட்டமனுமான
கண்ணபிரானை திருப்பள்ளியுணர்த்தி பற்பல வேதங்களின் தலை
யான பாகங்களாலே தேறின வேதாந்தறித்தமான தன்னு
டையதான பாரதந்திரியத்தை அழிவியா நின்றவளாய் பலாத்
காரம் செய்து யாவாளொரு ஆண்டாள் (அக்கண்ணபிரானை)
அநுபவிக்கிறாளோ அப்படிப்பட்ட பெருமையையுடையவளான
ஆண்டாளின் பொருட்டு காலதத்துவ முள்ளதனையும் இந்த
இந்த நமஸ்காரமானது ஆயிடுக.

—திருப்பாவைத் தனியன்.

டிசம்பர்

1987

ஸப்தகிரி

இதழ் 7

மலர் 18

உள்ளுறை

	பக்கம்
குலசேகரா நவிலும வைகுந்த வழி	.. 9
இலக்கியத்தில் காராதிகை தீபம்	... 13
பெரியாழ்வார திருமொழியில் நரசிம்மா	15
மாகழி நோன்பு	.. 17
திருக்காரத்திகை தீபம்	.. 21
சித்திரத் திருப்பாவை	... 24
பாமலை பாடியவள்	31
ஸ்ரீ ஆண்டாளின் மஹாத்மியம்	35
கருத்து மாறிய கருவூலங்கள்	36
திருமாலிருஞ்சோலைப் பெருமாள்	.. 45

அட்டைப்படி விளக்கம்

- முன்னடைமில் : அரங்கனைப்பாடிய திருப்பாணுவாரும்
தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரும்,
ஆண்டாளும்
- 2-வது : ஆநதிரமாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில
ராசபாளம் மற்றும் புத்தூர் ஆகிய இடங்
களில் புதியதாகக் கட்டப்படவிருக்கும்
தி.தி.தே. திருமண்டபங்களுக்கு அடிக்கல்
நாட்டப்பட்டபோது.
- 3-வது : ஆநதிரமாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில்
பீலோ மற்றும் மதனபாளி ஆகிய நகரங்
களில் புதியதாகக் கட்டப்படவிருக்கும்
தி.தி.தே. திருமண்டபங்களுக்கு
அடிக்கல் நாட்டப்பட்டபோது.
- பின்னடைமில் : திருமலையில் புஷ்பயாகம்

சிறப்பாசிரியர் :

திரு. சி.சு. வெங்கடபிராஜா
I.A.S.,
செயலாட்சித் தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

ஆசிரியர் :

திரு. கே. சுப்பராய், எம்.ஏ.

துணையாசிரியர் :

திரு. என். எஸ். ராமமூர்த்தி, எம்.ஏ.,

அச்சிடுபவர்

திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி,
மேலாளர்,
தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

பிரதிபுத்திரர் :

EDITOR,

"Sapthagiri"

T. T. Devasthanams,
TIRUPATI.

உங்களுடன் . . .

ஒருவனைப் புகழ ஆரம்பித்தால் அவனை இயத்தின உச்சிக்கே உயர்த்துவர். தூற்ற முயற்சித்தாலோ அவனை அதள பாதாளத்திற்கே அமிழத்தி விடுவா. இது உலக மக்களின் இயல்பு. அதுவும் இந்திய மக்களின் மன இயல்பு சற்றே வித்யாசமானது; விசித்திரமானது, ஒரு நிலையில் பரிதாபத்துக்குரியது. தலைவன் வழிபாடு இங்கு தண்ணீர் பட்ட பாடு. ஒருவரை வழிபட ஆரம்பித்துவிட்டால், அவரது குறைகளும் நிறைகளாகிவிடும். பிடிக்காவிட்டால், குறை ஒன்றே நிறைகளை மறைத்துவிடும். பல பண்பாளர்கள், வல்லோர்கள் கறிவேப்பிலையாக இம்மண்ணில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பிறரிடம் குறைகளைக் கண்டுபிடித்தே, ஏமாற்றங்களுடனே வாழ்ந்தவர் - வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் நம்மிடையே பலர் உளர். குறைகளைக் களைந்து நிறைகளை வளர்த்துக் கொள்ளத் தவறியதால்தான், நாம் இன்று பழங்கதை பேசி, பழம் பெருமைபாடி வெறும் பெருங்காய பாத்திரங்களாக, கிணற்றுத் தவளையாக விளங்குகின்றோம். இந்நிலை தனி மனிதனை மட்டுமன்றி, அவன்தான் சமுதாயத்தினையும் பாதித்தது, பாதித்தும் வருகின்றது என்பதைச் சிறிதும் எண்ணிப் பார்த்தோமில்லை. ஆகையினால்தான் இன்று நாம் புதை மணலில் ஓட முயற்சிக்கின்றோம்.

கண்முன் நடமாடும் உத்தமர்களின், பண்பாளர்களின் நிறை குணங்களையே கண்டு தெளியாத நிலையில் இருக்கின்ற நாம், நம் முன்னோர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றுச் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை, அவை கூறிடும் வாழ்க்கை உண்மைகளை அறிய தவறியதில் வியப்பொன்றுமில்லைதான். தந்தை, தாய், ஆசான், நண்பன், மனைவி என்ற பல நிலைகளில் மனிதனுக்குக் கிடைத்திடும் எல்லா வாழ்க்கைப் பண்புகளையும் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்குத் தருவதில் இந்து சமயத்திற்கு நிகர் வேறு எதுவும் இல்லை. அறிவு ஐவி முதல் அறிவற்றவன் வரை எல்லோரும் உயவு பெற்றிட அச்சமயம் தந்திட்ட சங்கதிகள்தாம் எவ்வளவு? இட, இன், மொழி, நிற வேறுபாடின்றி எல்லோரும் எல்லாம் பெற்றிட அச்சமயம் காட்டிட்ட பாதைகள்தாம் எத்தனை? அத்தனையும் மறந்துவிட்டு அள்ளித்தெளித்தக் கோலமாக நம் வாழ்க்கையினை அலங்கோல மாக்கிக் கொள்ளும் அவலத்தில் அல்லவா நாம் இன்று இருக்கின்றோம். ஆறுவயது பால்கனுக்கும் வாழ்க்கை உண்மையை, மனித நாகரிகத்தைப் பசுமரத்தாணி போல் உணரச் செய்து இந்து சமயம் ஒன்றுதான். ஆம், அச்சமயம் தந்திட்ட வேதங்கள், உபநிடதங்கள், அவை கொண்டு விளங்கும் கருத்துக் கதைகளை விளக்கிப் புராணங்கள், இதிலாசங்கள், அவற்றையும் எளிமைப்படுத்திய சமய இலக்கியங்கள், அவ்இலக்கியங்கள் தொழுது போற்றும் பல உருவமைதிகளைக் கொண்ட கடவுளார்கள ஆகியன யாவும் மனிதனை ஒவ்வொரு நிலையிலும் மேம்படுத்தும் படிக்கட்டுகளாகும். அப் படிக்கட்டுகளை அண்ணாந்து பார்க்காமலேயே, அவற்றைக் கட்டுக் கதைகள் என்று கூறி வினை வாழ்நாளைக் கழிக்கின்றோம். இச்செய்கை, நாளை ஒரு பொறுப்பற்ற சமுதாயத்தினை உருவாக்கவே வழிவகுக்கும் எனறுதான் கூறவேண்டும்.

இவ்வுலக உயிர்களைப் பிறப்பித்து, காத்துப் படியுள்ளதும் அபாரம்பொருளை அடைய பல வழிகளை நமது ஆன்றோர் ஏற்படுத்தினர். அவற்றில் ஒன்று பரம்பொருளைப் பாதகடல் பரமனாக வழிபடும் வைணவ சமய வழி. வேதம் நவீனத்தையே அவ்வித்தகனின் பேரும் புகழும் ஆழவார்களின் பாடல்களால் ஒரு தனிச் சிறப்பு பெற்றன. அவர்தம் காலத்தே வைணவம் ஒரு மறுமலர்ச்சியினையே கண்டது. அவர்கள்தம் பாடல்கள் அப்பரமனின் புகழினைத் தாரணிக்கு வழங்கியது மட்டுமன்றி, அவர்கள தங்கள் வாழ்க்கையின் மூலம் சில உண்மைகளையும் விட்டுச் சென்றனர்.

மக்களால் உருவாக்கப்பட்டு, இன்று அவர்களையே அழித்திடும் ஒரு அவலநிலைக்கு இழுத்துக் கொண்டு சென்றிருப்பது ஜாதி எனும் ஒரு கொடிய நச்சாகும். இந்து சமயம் என்றுமே ஜாதி வேற்றுமையைப் பாராட்டியதில்லை. இதனைத்தான் திருப்பாணாழ்வார் சரிதமும் கூறுகிறது. தாம் வளர்ந்த பாணாகுலத்தைத் தாழ்ந்ததாக எண்ணிக் கொண்டு, அரங்கனின் கோயிலுக்குள் புகவும் தயங்கிய திருப்பாணாழ்வாரை, குலம் கண் கொண்டு, கல்லெறிந்து தூர விலகச் செய்தார், லோக சாரங்கர் எனும் முற்றும் கற்ற அந்தணர் ஒருவர். ஆனால் அவரைக் கொண்டே அவர் தோளி லேயே திருப்பாணாழ்வாரை 'சுமக்கச் செய்து, தன் திருமுன கொணர்ந்த அரங்கனின் திருவிளையாடலால் நாம் அறிவது, பிறப்பால், படிப்பால் மட்டுமே ஒருவன் உயர் முடியாது, பண்பால் மட்டுமே, தூயமையான உள்ளத்தால் மட்டுமே மனிதன் நற்கதி பெற்றிட முடியும் என்பதுதான். இதனைக் கூறத்தான் 'ஸம்க்ஷேப பாகவதத்தை'த் தந்தருளிய 'முனியேறின முனி'யின் வாழ்க்கையில் இந்நிகழ்ச்சியை இறைவன் காட்டியருளினான்.

பல நிறைகள் இருந்தாலும் ஒரு குறையே அவன் பெருமையை அழித்திடும் என்பது உண்மையாயினும், அக்குறையைக் களைந்திடின், அவன் பெருமை உயரவே செய்யும் என்பதும், மறைந்த அக்குறையைக் கொண்டே ஒருவனை சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கிடக் கூடாது என்பதும் விபரநாராயணர் வாழ்வில் நாம் கண்டு தெளியும் உண்மையாகும். தீவிர பக்தராக விளங்கிய அத்தொண்டர், தேவ தேவிக்கும் தொண்டனாகி, சிற்றின்பத்தில் ஈடுபட்டாலும் பின்னர் தன் தவறுணர்ந்து, அப்பரமனின் புகழ்பாடியது மட்டுமன்றி, அவனுடைய தொண்டனுக்கும் தொண்டனாக இருந்து தொண்டரடிப் பொடியாய்ந்தவராக விளங்கிய அவ ஆழ்வாரது சரிதம், சமுதாயத்தில் தடுக்கிவிழுந்து பின்னர் தலைதாக்கத் துடிக்கும் பலரது வாழ்வுக்கு ஓர் ஊனறு கோலாகும்.

அடுத்து, காதற்சுவை தோய்ந்த தன் பாடல்களின் மூலம், வேதம் தந்திட்ட ஞான விளக்கை மக்கள் மத்தியில் ஏற்றி வைத்த அந்த 'பிஞ்சிலே பழுத்தவளி'ன் வாழ்க்கை வரலாறு நமக்குக் கூறுவது, நல்லறிவுடனும், உள்ள உறுதியுடனும் பெண்கள் விளங்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இன்றைய மகளிர் உணரவேயாகும். திருப்பாவையின் ஒவ்வொரு அடியும் அவளது ஞான அறிவினையும், அனுபவ முதிர்ச்சியினையும், தீவிர பக்தி நெறியினையும் படம் பிடித்துக் காட்டுவனவாகும்.

இவ்வகையில் இம்மாதத்தில் பேசப்பெறும் இம்மூவரையும் இம்மாதிலத்தோர் உள்ளத்தாலும் உடலாலும் பணிந்தேத்துவார்களேயானால், இதுவே இம்மையில் நாம் இனபமுடன் இனிது வாழ வழிவகுக்கும்.

செய்திச் சுருக்கம்

பெறும் ஊஞ்சல் சேவையின் கட்டணம் ரூ. 1500/- லிருந்து ரூ. 750/- ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இச் சேவையின்போது கிருஹஸ்தருக்கு சேஷவஸ்திரம், உத்தரியம் (ப்ருத்தி) ரவிக்கைத்துண்டு ஆகியன பஹுமானமாகக் கொடுக்கப்படும்.

பம்பாயைச் சார்ந்த பல அறக் கட்டளைகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் உரிமையாளர் எஸ். கே. சோமாணி அறக்குழுவினர் இதுவரை திருமலையில் நாராயணகிரியில் 3-வது ஷிருந்தினர் விடுதிக்கென இதுவரை நன்கொடைத் திட்டத்தின்கீழ் ரூ. 21,60,001/- வழங்கியுள்ளனர். தற்போது அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டபடி, அவ்விருந்தினர் விடுதிக்கு 'ஸ்ரீகிருஷ்ண நிலையம்' என்ற பெயர் வைப்பதென்று மேலாண்மை முடிவுசெய்துள்ளது.

திருமலையில் அதிகமாக பெருகி விட்ட குடிசை வாழ் குடும்பங்களைத் திருப்பதிக்குக் குடியமர்த்த தேவஸ்தானம் மேற்கொண்ட முயற்சியில் பெரிதும் பங்கேற்ற பல நிலைகளில் பணிபுரியும் தி. தி. தே. ஊழியர்கள் 13 நபர்களுக்கு மேலாண்மை தலா ரூ. 200/- வழங்கி கௌரவித்தது.

திருப்பதியிலுள்ள ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜ சுவாமி கோயிலிலும் மற்றும் திருச்சானூர் ஸ்ரீபத்மாவதித் தாயார் கோயிலிலும் சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டின் கட்டணம் ரூ. 2 லிருந்து ரூ. 5 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

திருமலை ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் மார்கழி மாதத்தின்போது அதாவது 17-12-87 முதல் 14-1-88 வரை, ஸுப்ரபாதத்திற்குப் பதிலாக திருப்பாவை அனுசரிக்கப்படுவதால், இதுபோது ரூ. 50/- டிக்கெட்டிற்கு அனுமதிக்கப்படும் ஸுப்ரபாத சேவை இருக்காது.

திருப்பதி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள திருச்சானூர், மற்றும் ஸ்ரீ நிவாசமங்காபுரம் கோயில்களுக்குச் சென்று வரும் தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் பேருந்துக் கட்டணம் ரூ. 12 லிருந்து ரூ. 18/- ஆக (நபர் ஒருவர்க்கு) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சிறுர்களின் கட்டணம் ரூ. 6 லிருந்து ரூ. 9/- ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

திருமலையில் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடிபீடத்தின் சத்திரத்திற்காக மனை எண். 4 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, அந்த மனையை அடுத்துள்ள 40x90 அடி பரப்புள்ள காலி இடத்தினை அபிவிருத்தி கேட்டுக் கொண்டு தற்கிணங்க, வருடத்திற்கு ரூ. 100/- என்ற குத்தகைக் கட்டணத்திற்கு விடுவதென்று தி.தி.தே. மேலாண்மை முடிவு செய்துள்ளது.

அண்ணையில் திருப்பதிக்கு வருகை புரிந்த முன்னாள் இந்திய ஜனாதிபதி திரு. ஜெயல் சிங் அவர்களின் இந்திச் சொற்பொழிவினைத் தெலுங்கில் மிக அழகாக மொழி பெயர்த்த தி.தி.தே தர்ம பிரசார பரிஷத்தைச் சார்ந்த திரு. எம். வி. எஸ். சாஸ்திரி அவர்களுக்கு தேவஸ்தான மேலாண்மை ரூ. 500/- பரிசு வழங்கிகௌரவித்தது.

திரு. அப்பிகட்ல வி. தேசிகாசார் யலு அவர்கள் தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் வைகாணச ஆகமத்தின் ஆஸ்தான பண்டிதராக மேலாண்மையினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். திரு. பெனு முடி பி. லக்ஷ்மி நரசிம்மாசார்யலு அவர்கள் தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் பாஞ்சராத்ரா ஆகமத்தின் ஆஸ்தான பண்டிதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர்கள் இருவருக்கும் ஆண்டு தோறும் ரூ. 1116/- சிறப்பூதியும், பொன்னாடையும் வழங்கப்படும். அலுவல் காரணமாக திருமலை மற்றும் திருப்பதியில் தங்கும்போது, அவர்களுக்கு இலவச தங்கு வசதியும், போக்குவரத்து வசதியும் அமைத்துத் தரப்படும். தங்கள் சொந்த ஊரி லிருந்து வந்து போக முதல் வகுப்பு பிராயணப்படியும், இவ்விடங்களில் தங்கும்போது நாள் ஒன்றிற்கு ரூ. 30/- பஞ்சப்படியும் அளிக்கப்படும்.

திருமலைக் கோயிலில் ஐயன மஹாயில் (கண்ணாடி அறையில்) நடை

சந்தாதாரர்களுக்கு

31-1-88-ம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸப்தகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளும்போது, தங்கள் சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். ஆங்கிலத்தில் கடிதத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

2 12 22 39 79 80 81 129 143 153 157 162 264 275
335 426 444 448 449 454 463 464 468 481 482 486 487
488 489 493 494 495 623 முதல் 630 896 902 913 964 970
971 978 984 985 988 996 997 1003 1005 1009 1012 1017
1019 1021 1022 1025 1026 1029 1035 1036 1037 1044
1045 1049 1053 1061 1062 1065 1077 1085 1088 1089
1095 1096 1102 1106 1110 1111 1113 1115 1116 1117
1119 1120 1127 1133 1134 1138 2051 2336 2378 2381
2384 முதல் 2424 2426 2427 2429 முதல் 2438 2440 முதல்
2446 2448 முதல் 2476 2478 2510 2512 2513 2514 2516
முதல் 2520 2523 முதல் 2548 2550 முதல் 2567.

அவதாரம் செய்ததுபோல், கார்த்திகைமாதம், கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில், திருமங்கையாழ்வாரும், கார்த்திகைமாதம் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் திருப்பாணாழ்வாரும் அவதாரம் செய்தபடியால் இந்த கார்த்திகைமாதம் ஏற்றமுடையதாகிறது. (தவிர இந்த கார்த்திகை மாதத்தோடு தேவர்களுக்கு இரவுக்காலம் முடி கிறது என்றும் பெரியோர் கூறியுள்ளனர்) இக்கருத்தை ஸ்வாமி வேதாந்த தேசிகன், ப்ரபந்தஸாரம் 12-ம் பாசரத்தில் “உலகறிய மலிபுகழ்க் கார்த்திகை மாதத்தில், உரோகிணி நாளாறந்தை வளம்பதியில் தோன்றி” என்றும், 13ம்

கார்த்திகை மாதமும் கலியனும்

முன்னுரை

கார்த்திகை மாதம் என்றாலே, நம் எல்லோருக்கும் முதலில் ஞாபகம் வருவது, கார்த்திகை தீபம்தான். அநேகமாக, நம் பாரத தேசம் முழுவதும் கொண்டாடி வரும் இரண்டு முக்கிய பண்டிகைகள் தீபாவளியும், கார்த்திகையும் தான் என்றால் அது மிகையாகாது. தீபாவளியும், கார்த்திகையும் முறையே ஐப்பசி-மாதம், அடுத்த கார்த்திகைமாதம் ஆகிய இருமாதங்களில் அடுத்தடுத்து வருகின்றன. நம்நாட்டில் கார்த்திகைமாதம், கார்த்திகை தீபத்தன்று, எல்லோருடைய வீடுகளிலும் மாலையில், தீபங்களை ஏற்றி வரிசை வரிசையாகவும் அழகாகவும் வைத்திருப்பது பார்ப்பதற்குக் கண்கொள்ளாக்காட்சியாகவும் கண்களுக்கு ரம்யமாகவும், தெய்வீகமாகவும் இருக்கும். திருவிளக்கில் பகவான் ஆவாஹனம் செய்து திருவிளக்கு வழிபாடு செய்வது நம்நாட்டு மரபாகும். இந்தத் தத்துவத்தை அனுபூதி மஹா

ஞான அருணகிரிநாதர் தம்முடைய திருப்புகழில், “தீப மங்கள ஜோதி நமோ நமோ” என்று பாடியுள்ளார்.

திருக்கார்த்திகையின்போது ‘சொக்கப்பாண கொளுத்துவது’ என்பது தொன்று தொட்டே வருவதாகும்.

தவிர ஸ்ரீயப்பதியான எம்பெருமானுடைய பரம-க்குபையால், மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்று, சேதனர்களாகிய ஸம்ஸாரிகளின் உஜ்ஜீவனத்தின் பொருட்டு, இப்பூவுலகில் அஞ்ஞான இருள் நீங்க வந்து தித்த ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரில் இந்த கார்த்திகை மாதத்தில், அவதாரம் செய்த ஆழ்வார்கள் முறையே திருப்பாணாழ்வாரும், திருமங்கையாழ்வாரும். இவ்விரு ஆழ்வார்களும் முதலாழ்வார்களான பொய்கையார், பூதத்தார், பேயசர் ஆகிய மூவரும் ஐப்பசிமாதத்தில் திருவோணம், அவிட்டம், சதயம் என்ற நகூத்ரங்களில் வரிசையாக

பாசரத்தில் “அறிவு தரும் பெரிய திருமொழி தப்பாமல்.....இறையவனே கார்த்திகையிற் கார்த்திகைநாள், எழிக்குரையல் வருக கலியா விரங்குநீயே” என்றும் அருளிச் செய்துள்ளனர். அது தவிர ஸ்ரீமத் மணவாள மாமுனிகளும் தாம் அருளிச் செய்துள்ள உப்தேசரத்தின மால 8-ம், பாசரத்தில் “.....ஓதுகின்றேன்—வாய்த்த புகழ் மங்கையர்கோன் மாநிலத்தில் வந்துதித்த

திரு. டி. கேசவ அய்யங்கார்,
அல்லூர்

கார்த்திகையில் கார்த்திகைநாள்” என்றும், 9-ம் பாசரத்தில், “மாறன் பணித்த தமிழ்மறைக்கு மங்கையர்கோன், ஆறங்கம கூற அவதரித்த—வீறுடைய கார்த்திகையில் கார்த்திகைநாள் என்றென்று காதலிப்பர்” என்றும், 10-ம் பாசரத்தில் “கார்த்திகையில் ரோகிணிநாள் காண்மின் இன்று காசினியிர், வாய்த்த புகழ் பாணர் வந்துதிப்பால்” என்றும்

அருளிச் செய்திருப்பதிலிருந்து கார்த்திகை மாதத்தின் ஏற்றம் தெளிவாக விளங்கும்

திருமங்கையாழ்வார் அவதாரமும்

வைபவமும்

ஆழ்வார்களின் அவதார காலத்தை—குருபரம்பரா ப்ரபாவத்தில் கூறியிருப்பதை, சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்துப்படி, ஆழ்வார்களின் அவதார காலம் கி. பி. 7-ம் நூற்றாண்டு முதல் கி. பி. 9-ம் நூற்றாண்டு வரை என்பதுதான் அவர்களின் முடிவு. எப்படி இருப்பினும் இந்த ஆழ்வார் ஒரு நள வருடம், கார்த்திகைமாதம், பெளர்ணமி திதியில், வியாழக்கிழமை கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் திருமாவின் ஆயுதங்களில் ஒன்றான, சார்ங்கம் எனனும் வில்லின் அம்சமாக அவதரித்தார் என்கிறது குரு பரம்பரா ப்ரபாவம். இந்த திருமங்கையாழ்வார்தான், ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரிலும் கடைக்குட்டி யாவார். இவர் அவதரித்த ஸ்தலம் சோழநாட்டின் உட்பிரிவுகளில் ஒன்றான திருவாலி நாட்டைச் சேர்ந்த திருநகரிக்கு வெகு அருகாமையிலுள்ள திருக்குறைய லூர் என்ற சிற்றூராகும். சோழ மன்னரின் படைதலைவர்களில் ஒருவரான நீலன் என்று பெயர் கொண்டவருக்கு நான்காம் வருணத்தில் மகனாகப் பிறந்தார். இவர் பிறந்த போது நீலநிறமாக இருந்தபடியால் இவருக்கும் நீலன் என்றே தந்தையார் பெயர் சூட்டினார். இவர் யுக்த வயதை அடைந்ததும், எல்லா ஆயுதப் பயிற்சிகளிலும், குதிரையேற்றம் முதலியவைகளிலும் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தபடியால் சோழமன்னர் படைகளில் சேர்ந்தார். இவர் சோழ மன்னனுக்காகப் பல போர்களில், மன்னருக்கு வெற்றியைத் தேடித் தந்த படியால், சோழமன்னர் இவர் பால் அன்புகொண்டு, ஆலிநாட்டை இவருக்கே கொடுத்து, தன்கீழ் குறுநில மன்னனுக்கினார். இவருக்கு அதி

பராக்கரமசாலிகளாகவும், வீரர்களாகவும், மிகுந்த மதிநுட்பம் உடையவர்களாகவும் இருந்த, “நீர்மேல் நடப்பான், தோராவழக்கன், உயரத் தொங்குவான், நிழலொதுங்குவான், தாளுதுவான், நிழல் பிடிப்பான்” என்ற ஆறுபேர்களும் துணைவர்களாகவும் அமைச்சர்களாகவும் அமைந்தனர்

ஒரு சமயம் திருநகரிக்கு அருகிலுள்ள ‘திருவெள்ள குளம்’ (இன்றைய அண்ணன் கோவில்) என்ற திவ்ய தேசத்திலுள்ள புஷ்கரணியில் நீராடிக் கொண்டிருந்த தேவமாமு ஒருவன், தன் தோழியரால் தனித்து விடப்பட்டவளாய், குமுத மலர்களிடையே குழந்தையாக மாறி இருந்தாள். அது சமயம் புஷ்கரணியில் நீராட வந்த மகா பாகவத வைணவ மருத்துவன் ஒருவன், குமுதமலரிடையே குழந்தையைக் கண்டு, தனது பிள்ளையில்லாக் குறையைப் போக்க, எம்பெருமான் அளித்த ப்ரஸாதமாக கருதிக் குழந்தையை எடுத்துக் கொண்டு வந்து, குமுத மலர்களிடையே கிடைத்தக் குழந்தையாதலால், ‘குமுதவல்லி’ என்று பெயர் சூட்டி வளர்த்து வந்தான். சில காலம் கழித்து, ஒரு நாள் பரகாலன், திருவெள்ளக்குள எம்பெருமானை சேவிக்க வந்தபோது, மருத்துவர் வீட்டில் இருந்த குமுதவல்லியாரைக் கண்டு, மணம் செய்து கொள்ள விரும்பி, மருத்துவரிடம் தன் விருப்பத்தை வெளியிட்டார். மருத்துவரும் குமுதவல்லி கிடைத்த விவரத்தைச் சொல்லி பிறகு மணம் செய்து கொடுக்க இசைந்தார். ஆனால் குமுதவல்லியோ ‘தப்த சக்ராங்கனம் திவ்யோர்தவ புண்டரகம்’ முதலிய பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களையுடைய, ஒரு வைணவருக்கேயன்றிப் பிறர்க்கு வாழ்க்கைப் படை என்று உறுதியாகச் சொன்னாள். இதைச் செவியுற்ற பரகாலனும் திருநறையூர் (இன்றைய நாசரியார் கோவில்) என்ற திவ்யதேசத்திற்குச் சென்று, நம்பி எனப்பெயர்

கொண்ட எம்பெருமானைச் சேவித்து தனக்குப் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்ய வேண்டி பிரார்த்தித்து நிற்க, அந்த நம்பிபிரானும், பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்து வைக்க, பரகாலனும் திரும்பி வந்து குமுதவல்லியை மணம் செய்து கொள்ள வேண்டினான். அவளும் பரகாலரிடம், ‘ஆராதநாநாம ஸர்வேஷாம் விஷ்ணோராதனம் பரம், தஸ்மாத் பரதரம் ப்ரோக்தம் தத்பக்தானம் ததீயாராதனம்’ என்றபடி ‘எல்லா தேவதைகளையும் ஆராதிப்பதைக் காட்டிலும், விஷ்ணுவை ஆராதிப்பது மிகவும் சிரேஷ்டம் என்றாலும், அதைக் காட்டிலும், அவனடியார்களான பாகவதோத்தமர்களை ஆராதிப்பது மிகமிகச் ச்ரேஷ்டம்:’ என்று சொல்லியிருக்க படியால், நீர் ஓர் ஆண்டு வரையிலும் நித்யம் 1008 பாகவதர்களுக்கு அமுது செய்வித்து, அவர்களுடைய ஸ்ரீ பாத தீர்த்தமும் தளிகைப் பிரசாதத்தையும் ஸ்வீகரித்து வந்தால் மனனாக ஏற்றுக் கொள்ளுகிறேன் என்று உறுதியாகச் சொன்னாள். அது கேட்ட பரகாலனும், குமுதவல்லியாரின் பேரில் இருந்த காதல் வேட்கையால், அவ்விதமே செய்து வருவதாக சபதம் செய்து கொடுத்த பிறகே இருவருக்கும் திருமணம் நடந்தது. பரகாலனும், சபதம் செய்து கொடுத்தபடியே, பாகவதாராதனத்தைக் குறைவரச்செய்து வந்தார். இதனால் திரவியம் செலவழிந்து போய், சோழ மன்னருக்குச் செலுத்த வேண்டிய திரைப்பணத்தையும் செலுத்த முடியாமல் போய்விட்டது. சோழ மன்னனும் திரைப்பணத்தைக் கட்டுமாறு பல தடவைகள் சொல்லியனுப்பியும், கட்டாது காலங்கடத்தி வந்தார். அதனால் சினங்கொண்ட சோழ மன்னரும், மங்கை வேந்தனைப் பிடித்து வரச் சிறு படை அனுப்ப, பரகாலனும், ‘ஆடல்மா’ என்ற தன் குதிரை மீதேறிப் போர் புரிந்து சோழப்படைகளை விரட்டி வென்றார். அதனால் சோழன் மீண்டும் பெரும்படையுடன் வந்து பரகாலனை வளைத்துப் பிடித்து,

ஒரு தேவாலயத்தில் சிறை வைத்தார். இவ்விதம் இவர் அந்த கோவிலில் மூன்று நாட்கள், உணவின்றி எம்பெருமானையே தியானித்து வந்தார். மூன்றாம் நாள் இவரது கனவில் காஞ்சி பேரருளாளன் சேவை சாதித்து, காஞ்சிக்கு வந்தால் வேண்டிய திரவியம் கிடைக்கும் என்று அருளி மறைந்தார். இதை அமைச்சர்கள் மூலம் அறிந்த சோழ மன்னனும், தக்க காவலுடன் பரகாலனைக் காஞ்சிக்கு அனுப்பி வைத்தான். கனவில் கண்டபடி காஞ்சியில் திரவியம் கிடைக்காமல், வருந்தி காஞ்சி பேரருளாளனைச் சரணமடைந்து பிரார்த்தித்து மூர்ச்சையானார். அப்போது கருணைக் கடலான வரதர் மீண்டும் கனவில் வந்து, வேகவதி நதிக்கரையில், திரவியம் இருக்குமிடத்தைக் குறிப்பிட்டுக் காட்டியருள, பரகாலனும் குறிப்பிட்ட இடத்தில் திரவியத்தைக் கண்டு எடுத்து, சோழ மன்னனுக்குச் சேர வேண்டிய திரைப்பணத்தைக் கட்டிவிட்டு மிகுதியை பாகவதாராதனத்திற்காக வைத்துக் கொண்டு, ததீயாராதனத்தைக் குறையின்றி நடத்தி வந்தார். கையிலிருந்த திரவியம் முழுவதும் கழிந்து போகவே, வேறு வகை ஒன்றும் தோன்றாதபடியால், பரகாலன் வழிப்பறி செய்தாகிலும், பாகவத கைங்கர்யத்தைச் செய்ய நினைத்து, அவ்விதமே செய்தும் வந்தார்.

இங்ஙனம் நடந்து வருகையில், ஒரு நாள் வழிப்பறிச் செய்வதற்காகத் தன் பரிவாரங்களுடன், 'திருமணங் கொல்லை' என்ற இடத்தில், அரசமரத்தில் பதுங்கியாராவது வருகிறார்களா என்று பார்த்துப் பதுங்கி இருந்தார். இவ்விதம் வழிப்பறி செய்து கிடைத்த திரவியம் முழுவதையும் பாகவதர்களுக்குத் ததீயாராதனத்தில் செலவு செய்து வந்தபடியால், பகவான் இவர் செயலை உணர்ந்து, இவருக்கு விசேஷ கடாക്ഷம் செய்து, இவரைத் திருத்திப் பணி செய்து கொள்ள வேணும் என்று நினைத்து, பெருமானும், பிராட்டியும், தங்களை

வழிப்பறி செய்ய வேண்டி, புதுமண அந்தணத் தம்பதிகளாக வேடம் பூண்டு நிறைய ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு, பரகாலன் பதுங்கியிருந்த இடத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தார். சமீபத்திற்கு வந்தவுடன் பரகாலனும் பரிவாரங்களுடன், ஆயுத பாணிகளாய், அந்த புதுமணத் தம்பதிகளைச் சூழ்ந்து கொண்டு 'ஆபரணங்களை எல்லாம் பறிமுதல் செய்து கொண்டான். அது சமயம் மணமகனின் காலில் அணிந்துள்ள ஒரு மோதிரத்தைச் சுலபமாகக் கழற்ற முடியாமல், அந்தணனாக வந்துள்ள எம்பெருமான் திருவடிகள் கீழே, தெண்டன் சமர்ப்பிப்பது போல் படுத்து அந்த மோதிரத்தைத் தன் பற்களால் கடித்து வாங்கிக் கொண்டார். பிறகு வழிப்பறி செய்த பொருட்களையெல்லாம், மூட்டையாகக் கட்டி எடுக்கப் போக, அம்மூட்டையை எடுக்க முடியாமலும், இடம் பெயர்க்க முடியாமலும் போகவே பரகாலன், மணவாளனாக வந்த அந்தணனைப் பார்த்து, மூட்டையை எடுக்க முடியாமல் போக என்ன மந்த்ரவாதம் செய்தாய் என்று பயமுறுத்திக் கேட்டார். அப்போது அந்தணனாக வந்திருந்த எம்பெருமான், அந்த மந்திரத்தை உமக்குச் சொல்கிறேன் வாரும் என்று அருகில் அழைத்து வைத்துக்கொண்டு பரகாலரின் வலது செவியில் 'ருசோயஜும் ஷிஸாமாநிததை வாதர்வனாநிச, ஸர்வமஷ்டாக்ஷராதஸ்தம் யச்சான்ய தபிவாங்மயம்' என்றபடி ருக், யஜூர், சாம, அதர்வண வேதங்களாகிய சப்த ஸமுஹங்கள் எல்லாம் அஷ்டாக்ஷரத்தில அடங்குபவையே என்றும், 'ஸர்வவேதாந்த ஸாரார்த் தஸ், ஸம்ஸாரார்ணவதாரக: கதிரஷ்டாக்ஷரோந்ருணோ மபுநர்பவகாங்ஹிணம்' என்கிறபடியும், ஸர்வவேதாந்த ஸாரபூதமாயும், ஸம்ஸாரமாகிற கடலிலிருந்து கரையேற்றுவதாயுமிருக்கிற திருவெட்டெழுத்தொன்றே சேதனர்களுக்குக் கதியாகும் என்பதால் பரகாலனுக்குத் 'திருமந்த்

ரத்தை' உபதேசம் செய்து கருடாருடராய் சேவையும் சாதித்தார். இவ்விதம் சாக்காத் பகவானால் நேரில் திருமந்த்ரமாகிய திருவெட்டெழுத்தை உபதேசம் பெறும் பேற்றை அடைந்தவர் திருமங்கையாழ்வார் ஒருவரேயாகும். முன்பு பத்ரிகாஸ்ரமத்தில், நரநாராயணனாய் அவதரித்து, தனக்குத் தானே உபதேசம் செய்து கொண்டிருறை இப்போது நீங்கிவிட்டதாக கூறுவர் முன்னோர்.

இவ்விதம் எம்பெருமானால் நேரில் மந்த்ரோபதேசம் பெற்றபடியாலும், பகவானுடைய திவ்ய மங்களத் திருமேனியைத் தரிசித்ததினாலும், முன்பு காலாழியைத் கழற்ற பகவானுடைய திருவடிகளில் தெண்டன் சமர்ப்பித்தாற்போல் அடி பணிந்து திருவடிகளில் வாயை வைத்தபடியாலும், இவருடைய அஞ்ஞானம் கழிந்து போய், தவிர பெரிய பிராட்டியால் 'அருள் மாரி' என்றபடி, ஞானக் கண்களைப் பெற்று தத்வஞான சுடராக விளங்கி, பகவானை பூர்ணமாக அனுபவித்து, அவ்வுனுபவம் உள்ளடங்காமல் ப்ரவாஹமாக வர அநேக திவ்ய பிரபந்தங்களை அருளிச் செய்தார்.

திருமங்கையாழ்வாரின் விருதுகளும் பெயர்களும் :

இவர் பிறந்தபோது நீலநிறமுடையவராக இருந்தபடியால் தந்தையால் 'நீலன்' என்று பெயரிடப்பட்டார். சோழ மன்னன் செய்த பல போர்களில் இவர் படைகளோடு முன் சென்று பராக்ரமத்தால் பகைவர்களுக்குக் காலன் போன்று இருந்தபடியால் 'பரகாலன்' என்று பெயர் சோழ மன்னனால் சூட்டப்பட்டது. திருஆலி நாட்டில் பிறந்தபடியால் 'ஆலிநாடர்' என்றும், மங்கை என்னும் நகரை தலைநகராகக் கொண்டு ஆண்டு வந்தபடியால் 'மங்கை வேந்தன்' என்றும், மணமகனாக வந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளிலுள்ள காலாழியைக் கழற்றத் தன் பற்களால் கடித்து வாங்கியதின்

மிடுக்கை கண்ட பகவான், 'நீர் நம் கலியனோ' என்று அருளியதால் கலியன் என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது. பெரிய பிராட்டியின் அனுக்ரஹத்தால் 'அருள்மாரி' என்ற பெயர் கொடுத்தார். பகவதனுக்ரஹத்தால் இவர் ஆசு, மதுரம், சித்திரம், விஸ்தாரம் என்ற நான்கு வகைக் கவிகளிலும் பாடவல்லவராயிருந்தபடியால் 'நாலு கவிப்பெருமாள்' என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது. குமுத மலரில் பிறந்த குமுதவல்லியை மணம் செய்து கொண்டபடியால் 'மலர்க் குழலியர் வேள்' என்றும், பெரிய திருமொழி, திருக்குறுந்தாண்டகம், திருநெடுந்தாண்டகம், திருவெழு கூற்றிருக்கை, சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல் என்ற ஆறு திவ்ய ப்ரபந்தங்களை அருளிச் செய்தபடியால் 'திருமங்கையாழ்வார்' என்னும் திருநாமமும் பெற்றார்.

திவ்யதேச யாத்திரையும் மங்களா ஸாஸனமும்:

திருமங்கையாழ்வார் வட, தென் னாடு முழுவதும் அநேக திவ்ய தேசங்களுக்கு விஜயம் செய்து அங்குள்ள எம்பெருமான்களை மங்களா ஸாஸனம் செய்துள்ளார். இவ்விதமாக மங்களா ஸாஸனம் செய்து கொண்டு சோழ நாட்டில் 'காழிச்சிராம விண்ணகரம்' எனப் பெயர் கொண்ட சீர்காழிக்குத் தன் சீடர்களோடு அங்கு எழுந்தருளி யிருக்கும் 'தாடாளனை' மங்களாஸாஸனம் செய்ய வந்தார். அப்போது இவர் சீடர்கள் ஆலிநாடர் வந்தார், பரகாலன் வந்தார், கலியன் வந்தார், நாலுகவிப் பெருமாள் வந்தார், மங்கை வேந்தன் வந்தார் என்ற விருதுகளோடு வந்தனர். அது சமயம் சீர்காழியில் சைவ சமயக் குரவர்களில் முதல்வரான திருஞான சம்பந்தப் பெருமானும், தன் பரிவாரங்களோடு தங்கியிருந்தார். திருசம்பந்தருடைய சீடர்கள், ஆழ்வாருடைய சீடர்கள் விருதுகளைச் சொல்லிச் செல்வதைத் தடுத்து நிறுத்த ஆழ்வாரும், சம்பந்தரை சந்தித்து உரையாடினார்.

சம்பந்தரும் ஆழ்வாரை நோக்கி ஒரு குறள் பாடும் எனக்கேட்க, ஆழ்வாரும் அவர் சொன்ன சொல்லையே முதலாக அமைத்து, காழிச் சிராம விண்ணகரில் கோயில் கொண்டுள்ள தாடாளப் பெருமாள் விஷயமாக 'ஒரு குறளாய் இரு நிலம் மூவடி மண் வேண்டி' (பெரிய திருமொழி 3ம் பத்து 4ம் திருமொழி) என்ற 10 பாசுரங்கள் அருளிச் செய்து, கடைசி பாசுரத்தில் தன் விருதுப் பெயர்களைத்தையும் வைத்து அருளிச் செய்தார். பாடல் பின்வருமாறு:

“செங்கமலத்து அயனனைய மறையோர்
காழிச்
சிராம விண்ணகரின் செங்கண்
மலை,
அங்கமலத்தடவயல்கூழ் ஆலிநாடன்
அருள்மாரி அரட்டமுகி அடையார்
சீயம்
கொங்குமலர்க்குழலியர்வேள் மங்கை
வேந்தன்,
கொற்றவேற பரகாலன் கலியன்
சொன்ன
சங்கமுகத்தமிழ்மலை பத்துமவல்லார்
தடங்கடல் சூழலுக்குத் தலைவர்
தாமே.

(பெரிய திருமொழி 3ம் பத்து 4ம் திருமொழி 10ம் பாசுரம்.)

இப்பாசுரங்களைச் செவியுற்ற திருஞான சம்பந்தரும், அதிபிரீதி கொண்டு, இவ்விருதுகள் இவருக்குப் பொருத்தமே என்று சிலாகித்து, தன் கை வேலையும் பரிசாக ஆழ்வாருக்கு அளித்தார்.

திருப்பணி கைங்கர்யம்:

இவ்வாழ்வாரும் பல திவ்ய தேச எம்பெருமான்களை மங்களா ஸாஸனம் செய்து கொண்டு, திருவரங்கத்துக்கு எழுந்தருளி, நம்பெருமானை மங்களா ஸாஸனம் செய்து சேவித்து நிற்கையில், நம்பெருமானும், தம் சந்நிதியின் விமானம், மண்டபம், மதிள் முதலிய திருப்பணி கைங்கர்யங்களைச் செய்யுமாறு கட்டளை இட, பரகாலரும், அதிபராக்ரம செயல்களை செய்யக் கூடிய தன் அமைச்சர்களின் துணை கொண்டு, அவர்களின் ஆலோசனையின்படி திருநாளை

யிலுள்ள பெளத்தர் ஆலயத்திலுள்ள பொன்னாலான புத்த விக்ரஹத்தை, தந்திரத்தால் எடுத்து வந்து, திருவியமாக்கித் திருவரங்கப் பெருமானின் திருக்கோயில் திருப்பணிகளைச் செய்தார் என குருபரம்பரா ப்ரபாவம் தெரிவிக்கிறது.

திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச் செய்த பிரபந்தங்களும் அவைகளின் ஏற்றமும்:

திருமங்கையாழ்வார் ஒருவரே மிக அதிகமான திவ்ய தேசங்களை மங்களா ஸாஸனம் செய்துள்ளார். இவர் 86 திவ்ய தேசங்களை மங்களா ஸாஸனம் செய்துள்ளார். அதே போல் இந்த ஆழ்வார் ஒருவர் மட்டும் மிக அதிகமான பாசுரங்களை அருளிச் செய்துள்ளார். இவர் அருளிச் செய்த பாசுரங்கள் 1361 ஆகும். வடமொழி வேதத்திற்கு சிக்ஷா, வ்யாகரணம், சந்தஸ், நிருக்தம், ஜோதிஷம், கல்பம் என்று ஆறு வேதாங்கங்கள் இருப்பது போல, நம் மாழ்வார் அருளிச் செய்த நான்கு வேதங்களின் ஸாரமாக அருளிச் செய்த ஆறு பிரபந்தங்களும் அங்கங்கள் ஆகின்றன என்று நம் பூர்வாசார்யர்கள் நியமனம் செய்துள்ளனர். இக்கருத்தை ஸ்ரீமத் மணவாள மாமுனிகள் தாம் அருளிச் செய்துள்ள உபதேசரத்தின மாலையில் 9ம் பாசுரத்தில் 'மாறன் பணித்த தமிழ் மறைக்கு, மங்கையர் கோன் ஆறங்கம் கூற...' என்று அருளிச் செய்த திருப்பதிலிருந்து தெரிய வருகிறது. தவிர இவர் அருளிச் செய்துள்ள 'திருவெழு கூற்றிருக்கை' என்ற ப்ரபந்தம் 'சித்திரக்கவி' என்ற வகையை சேர்ந்தது என்பர் நம் முன்னோர் இதற்கு 'ரதபந்தம்' என்ற பெயருமுண்டு. இதன் லக்ஷணங்கள் 'வீர சோழியம்' என்ற நூலில் கூறப்பட்டுள்ளன. இது திருக்குடந்தை ஆராவமுதன் தேர் வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறுவர் பெரியோர். தவிர இப்பிரபந்தம் திருக்குடந்தை ஆராவமுதன் விஷயமாக

(48.ம் பக்கம் பார்க்க)

குலசேகரர் நவிலும் வைகுந்த வழி

8

இந்து சமயத்தின் இருபெரும் பிரிவுகளில் ஒன்றாய் இலங்குகிற வைணவ சமயம், திருமலை முழு முதற் கடவுளாகக் கொண்டு தன் சமய தத்துவக் கருத்துக்களைக் கூறுகிறது. தமிழ் இலக்கியத்தில் இவ் வைணவ சமயம் பற்றிய ஆழ்ந்த சமய தத்துவக் கருத்துக்கள் பரவலாக இழையோடுகின்றன. வாழ்வின் பொருளையும் அதன் இறுதி நிலையையும், அவ்விறுதியாம் நிலைத்த பரவாழ்வை அடையயுதவும் பேறுகளையும் வைணவ சமய வழி நின்று தெளிவுடன் இயம்புகிறது. தமிழ் இலக்கியத்தில் வைணவ இலக்கியமாக இலங்கும் நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் வைணவ சமயத்திற்கு ஒரு அற்புத பொக்கிஷமாக விளங்குகிறது. 'தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளிந்தோமே' என்று வேதாந்த தேசிகனால் போற்றப் பெற்ற இவ் இலக்கியம் வைணவச் சுவைஞர்க்கும் பக்தர்க்கும் அள்ள அள்ள இறை அமுதாரும் அமுதசுரபியாக விளங்குகிறது.

ஸ்ரீ வைணவம் பகரும் திருமந்திரம், துவயம், சரம சுலோகம் என்ற மூன்று மந்திரங்களின் ஆழ்பொருளாக விளங்குகிறது நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம். பன்னிரு ஆழ்வார்களின் இறை அனுபவமாக திருமலின் திவ்விய குணங்களில் ஆழங்கால் பட்ட அந்த ஆழ்ந்த அனுபூதியை அப்பாடல்கள் பறைசாற்றுகின்றன. படிக்கப் படிக்க இறைப் பக்தியையும் இறைய நெருங்குகிறோம் என்ற உணர்வையும் ஊட்டவல்ல பாடல்கள் நம் உயிர்க்கு

அமுதாகின்றன. பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒரு ஆழ்வாராக விளங்கியவர் குலசேகரர். இவர் மன்னர் மரபைச் சேர்ந்தவராயினும் திருமால்பால் மீளாக் காதல் கொண்டு அவர் வதியும் பதிகளைக் குறித்துப் பக்திச் சுவை பெருக்கெடுத்தோடும் பல பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். இவர் இயற்றியது 105 பாடல்கள்கொண்ட பெருமாள் திருமொழியாகும். இந்நூல் பத்து பதிகங்களைக் கொண்டுள்ளது. திருவரங்கமுடையானைக் குறித்து மூன்று பதிகங்களும், திருவேங்கடநாதனைப் பற்றி ஒரு பதிகமும், திருவனந்தபுரத்தில் கோயில் கொண்டருளும் விற்றுவக் கோட்டம்மானைப் பற்றி ஒரு பதிகமும், ஆயச் சிறுமியர் அமலனை எங்கல் பற்றி ஒரு பதிகமும், தேவகியின் குழறல் பற்றி ஒரு பதிகமும், திருக்கண்ணபுர இறைவனைப் பற்றி ஒரு பதிகமும், தனயன் கான்புகத் தசரதன் புலம்பல் பற்றி ஒரு பதிகமும், தில்லை நகரத் திருச்சித்திரகூடத்தில் தொல்லிராமனாய்த் தோன்றிய கதைமுறை பற்றி ஒரு பதிகமும் அமைந்துள்ளன. நெஞ்சை நெகிழவைக்கும் பக்திப் பரவசமுட்டும் பக்திப் பணுவல்கள் நிறைந்துள்ளன. அவற்றுள் ஒன்றாக இலங்குவது திருவிற்றுவக் கோட்டம்மானை வேண்டிக் குலசேகரர் பாடும் பத்துப் பாடல்களாகும். இப்பாடல்களில் அவர் எங்ஙனம் இறைவனைத் தஞ்சம் புகுந்து, அவன புகழ் பாடுகிறார் எனக் காணலாம்.

முதல் ஒன்பது பாடல்களிலும் ஒவ்வொரு உவமையின் வழியாக இறைவன் தன்மையையும், அவன் சேதனஞ்

கிய ஆன்மாக்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் திறத்தையும், உயிர்களின் தன்மையையும், ஆன்மாக்கள் இறைவனைப் பற்ற வேண்டியதின் அவசியத்தையும், பற்றும் வழிகளையும், அவனருளைப் பெறுதற்கான வழிகளையும் அழகுறத் தெளிவாக அன்றாட உலகியல் வாழ்வில நிகழும் செயல்களைக் கொண்டு யாவரும் விளங்கிக் கொள்ளும் வகையில் இயம்பியுள்ளார். இது அவரின் ஆழ்ந்த பக்தியின் வேறு பாட்டையும், ஞானத் திறத்தையும் தெள்ளிதின் உணர்த்துகிறது.

முதல் பாடலிலேயே வைணவத் தத்துவத்தின் தலையாய தத்துவமாயும் நோக்கமாயும் ஆன்மாக்கள் பற்றவேண்டிய இன்றியமையாத ஒன்றாகவும் கருதப் பெறும் சரணாகதித்

திரு. Dr. A. ஜெகதீசன்-புத்தூர்.

தத்துவத்தை விளக்குகிறார். உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன், அறிவுள்ளவன், அறிவிலி என்ற பேதமற்று யாவரும் அவனைச் சரண அடைய வேண்டுவது வைணவ நெறியின் முதன்மைக் கோட்பாடாகும். "தருதுயரம் தடாயேல் உன் சரணல்லால் சரணில்லை..." என்று பாடுகிறார். இறைவன் சரணன்றி வேறு ஒன்றுமில்லை என்று உறுதியாகக் கூறுகிறார். ஆத்ம சாதகனுக்கு வேண்டுவது இதுவேயாம். இத்தன்மை ஒருவன் உள்ளத்தில் நிறைந்திடின் தானாகவே முக்தி அவனைச் சேரும் என்பது வைணவச் சித்தாந்தம். அதனால் அதை குலசேகரர் முதலில் சுட்டுகிறார். இச்சரணாகதித் தன்மை,

"அரிசினத்தால் ஈன்றதாய் அகற்றி
புனும் மற்றவள்தன்

அருள் நினைந்தே யழும் குழவி!
அதுவேபோன் றிருந்தேனே”
என்றவாறு இருக்க வேண்டும்.

இங்குத் தாய் இறைவனுக்கும், குழவி ஆன்மாக்களுக்கும் ஒப்பிடப் பெறுகின்றனர். தாய் அடித்து விரட்டினாலும் பிறிதொரு புகலிடமின்றி அத்தாயையே பற்றி அழும் குழந்தை போல், பல துன்பங்கள் தரினும் அவற்றால் விலகாது திருமாலையே சரணடையும் ஆன்மா என்பதாகும். அவ்வாறு சரணடையின் முன்னினும் மிக்கு நாராயணன் அருள் புரிவான், தாய் தன் குழவியை அடித்தபின் மிகுந்த பாசத்தோடு அணைப்பது போல, இதனால் உலக உயிர்கள் எந்நிலையிலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் பொதுவாக இருமைகளில் தாக்குறாது எல்லாம் நாராயணன் அருள் என அறிந்து அவனைச் சரணடைய வேண்டும்.

முதலில் தாய்க்கும் செய்க்கும் இடையேயுள்ள அன்பின் வழி சரணுகதித் தத்துவத்தின் மகிமையை விளக்கியபின் நாராயணனிடம் சரணுகதி கொள்ளும் பான்மையைக் கூறுகிறார். யாவரும் இகழும் செயல்களைக் காதலன் செய்திடிலும் அவனையன்றிப் பிறரை அறியாக் குலமகள் போல் குலசேகரர் திருவிறுவகக் கோட்டம் மான் அருளவில்லையாயினும் இறைவனின் பாத மலரடிகளையே கூறுவதாக இயம்புகிறார். குலமகள் என்று உயிர்களை அவர் வர்ணிக்கிறார். நாயக நாயகி பாவம் இதில் தென்படுகிறது, வாழ்வில் இன்பமோ துன்பமோ ஸ்ரீமந் நாராயணனின் கழல்களைச் சரண எனப் பற்றுதலே சிறந்த வழி என்று பகர்கிறார்.

‘கண்டார் இகழ்வனவே காதலனருன்
செய்திடிலும்
கொண்டானே யல்லால் அறியாக்
குலமகள் போல்’
என்பது அவர் கூற்று.

துயர் செய்யும் வேந்தன் கோல்
நோக்கியே குடிகள் வாழ்தல் போன்று
பரம்பொருளாகிய திருமால் தன்மை

நோக்காவிடினும் அவன் பற்றல்லால் வேறு பற்று அறியாதிருப்பதாகக் கூறுகிறார். நம் துயரங்கட்கும், வேண்டுகோட்கும் இறைசெவி சாய்த்து அருள் பாலிக்காவிடினும் அவனையே பற்ற வேண்டும் என்பது குலசேகரர் கருத்து. இது சரணுகதித் தத்துவத்தின் உயர்நிலையாகும்.

இறைவன் தனக்குத் துன்பம் தரினும் அப்பரமனையே பற்றும் காரணத்தை வாளால் மருத்துவன் அறுக்கினும் அவன்மீதே அன்பு செலுத்தும் நோயாளன் போல் தான் இருப்பதாகக் கூறுகிறார். மருத்துவர் அறுத்தாலும் அது தன் நன்மைக்கே என்று உணர்ந்து அவன்பால் நோயாளன் அன்பு செலுத்துகிறான். அது போன்றே இறைவன் உயிர்க்குத் துன்பங்கள் தரினும் அது உயிரின் நன்மையைக் கருதியேயாகும் என்று உயிர்கள் கருதுவதால் வைகுந்த வாசனையை வழுத்திச் சரணடைகின்றன. இறைவன் நமக்கு நன்மை செய்வான் என்பதை அறிந்து அவனைச் சரணடைவதே உயிரின் பணியாகும்.

“வாளால் அறுத்துச் சுடினும் மருத்
துவனபால்
மானாத காதல்நோ யாளனபோல்
மாயத்தால்
மீளாத் துயர்தரினும் விறறுவககோட்
டமமா! நீ
ஆளா வுனதருளே பார்ப்பன்
அடியேனே.”

என்பது சேரமரீன் கூற்று.

இறைவனைப் பற்றி அவனது இணையடிகளையே யடையல்லால் வேறுவழி தனக்குமன்றிப் பிற உயிர்கட்கும் இல்லை என்கிறார் பரந்தகடலில் திரியும் பறவை எங்குச் செல்லினும் கரையைக் காணாது கப்பலின் கூம்பைப் பற்றும். அதுபோன்று உலகத் துயரகளினின்று மீள இப்பரந்த உலகில் எங்குத் திரிந்தும் வழிகிட்டாது திருமாலின் திருவடிகளையே தஞ்சமெனப் பற்றினா.

சூரியன் கதிர்கள் வெப்பத்தைத் தரினும் அச்சூரியனைக் கண்டே மலரும் செங்கமலம் போன்று வெந்துயர்களை அகற்றாவிடினும் திருமாலின் திவ்வியபுகழிலேயே நெஞ்சுருகி

நிற்பேன் என்பார். இறைவன் புகழில் நைந்துருகி அவனைச் சிந்தித்தல் திருமாலடியார்க்குள்ள பெரும் சிறப்பாகும்.

தன்னை இறைவன் மறக்கினும் அவனடிகளையே பற்ற வேண்டுமென்பது குலசேகரர் கொள்கை. பைங்கூழ்கள், வானம் பொய்ப்பது நிறுத்தினும் அதையே எதிர்பார்த்து இருப்பது போன்று இடுக்கண்களால் உழந்தாலும் கோதண்டராமனையே மனத்தில் வைத்துத் துதிக்க வேண்டும்.

மண்ணில் பாயும் ஆறுகள் யாவும் இறுதியாகக் கடலிலே சென்று கலத்தல் போன்று கார்மேக வண்ணனையே புகலிடமாக்கிப் புகுந்ததாகக் கூறுகிறார். உலகில் பிறந்த உயிர்கள் பலவாறாக இவ்வுலகில் வாழ்ந்து இறுதியில் பரந்தாமனையே சென்று சேர்கின்றன. அதனால் அவனையே சரண அடைய வேண்டும்.

ஆன்மாக்கள் இவ்வுலகில் வேண்டுவது இறுதியான வைகுந்த பதத்தை யருளும் வாசுதேவனையே யாகும். வேங்கடேசனையே வேண்டி, திரண்ட செலவத்தை வேண்டாது, வாழும் பக்தனைப் போல் மக்கள் வாழ வேண்டும் என்கிறார்.

“நின்னையே தான்வேண்டி நீள்
செலவம் வேண்டாதான
தனையே தான்வேண்டும் செலவம்
போல், மாயத்தால்
மினனையே சோதிகிரி விறறுவககோட்
டம்மானே
நின்னையே தான்வேண்டி நிற்பன்
அடியேனே.”

என்பது அவர் பாடல்.

இப்பாடல்களில் குலசேகரர் இறைவன்பால் செலுத்தும் பிரபத்தியின் மேனமையையும், முகுந்தனின் அருட்சிறப்பையும், எந்நிலையிலும் அவனைப் பற்றும் சிறப்பையும் தெளிவாக்குகிறார். இறுதியாக இறைவன் விரும்பவில்லையாயினும் வேறு பற்றற்று உயிர்கள் அவனையே பற்றி வாழ வேண்டும் என்பதுமே, சரணுகதித் தத்துவமே வைகுந்த வாசலுக்கு வழிவகுக்கும் எனபதும் குலசேகரர் கருத்தாகும். ★

கீதை காட்டும் நல்வழி

மோக்ஷ ஸன்யாஸ யோகம்

அத்யாயம் — 18.

பகுதி — 15.

ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள் மற்றும் உலகின் பல பகுதிகளில் அவ்வப்பொழுது தோன்றியுள்ள சான்றோர்கள் பலரது சரித்திரத்தை ஆராய்ந்தால், எக்குடியில், எந்த தேசத்தில் ஒருவன் பிறப்பெடுத்திருந்தாலும், மனபரிபாகத்தைப் பொறுத்து ஒருவன் மேல் நிலையை அடையலாம் என்ற அடிப்படை உண்மை புலனாகும். உலக வழக்கில் ஒருவன் பிறந்துள்ள குடியைப் பொறுத்து அவன் பிராம்மணனா இல்லையா என்பதை மக்கள் தீர்மானிக்கின்றனர். ஆனால் பரமார்த்திகம் அல்லது வேதாந்தம் ஒருவன் எக்குடியில் பிறந்தவன் என்பதைக் காட்டிலும், ஒருவனது மனபரிபாகம் எத்தகையது என்பதைப் பொறுத்து, அவன் பிராம்மணனா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. எந்த தேசத்திலும், எந்தக் குடியிலும் பிராம்மணன் தோன்றலாம். 'அந்தணர் என்போர் அறவோர்' என்பதுவே, பிராம்மணனுக்குக் குறள் தரும் விளக்கம்.

உண்மையான பிராம்மணனுக்கு— அதாவது பிறப்பால் மட்டும் அல்லாமல் குணத்தாலும்—இருக்க வேண்டிய உயர் பண்புகள் யாவை என்பதை இந்த சுலோகத்தில் பகவான் தொகுத்துத் தருகிறார்.

1. அகக்கரணங்களை அடக்குதல்.
2. புறக்கரணங்களை அடக்குதல்.
3. தவம்.
4. அகத்தூய்மை மற்றும் புறத்தூய்மை.

5. பொறுமை.

6. நேர்மை.

7. மறை நூல அறிவு.

8. திரும்பத் திரும்ப மெய்ப்பொருள் பற்றிய ஆராய்ச்சியால் ஏற்படும் சுவானுபவ ஞானம்.

9. இறை நம்பிக்கை.

முற்காலத்தில் மேற்காணும் குணங்களில் ஒன்றோ அல்லது பலவோ வாய்க்கப் பெற்ற பிராம்மணர்கள் பலர் நம் சமுதாயத்திலே இருந்தனர். அதனால் நாடு சுபிட்சமாயிருந்தது. இன்றோ நிலைமை தலைகீழாக மாறி விட்டது என்பதைச் சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை.

பிராம்மணனின் நாட்டமெல்லாம் அருளிலேயே இருக்கும் அல்லது இருக்க வேண்டும். அது பொருளில் ஒரு போதும் செல்லாது. வேதத்தைப் பயில்வதும் பயில்விப்பதும் அவனது தலையாய கடமை. அவனைப் பாதுகாப்பது அன்று அரசு மற்றும் சமூகத்தின் கடமையாயிருந்தது. அவனுக்குப் பொய் சொல்லத் தெரியாது. சிந்தனை, சொல், செயலில் அவன் தூய்மையே வடிவெடுத்தவனாயிருப்பான். எங்கும் எதிலும் நல்லதையே காண்பான். நல்லதையே செய்வான். இறை நம்பிக்கையில் அவன் சதா திளைத்திருப்பான். ஸ்ரீ சுவாமி சிவானந்தர், பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீரமணர் போன்ற மகான்களது வாழ்க்கை இதற்கு ஒரு சீரிய விளக்கமாயமைகிறது.

பேராசிரியர் டி. கே. நாராயணன்

MSc., M Phil,

ஆசிரியர் 'சமயஜோதி' மதுரை.

அடுத்து ஸ்ஷத்திரிய கர்மங்களைப் பற்றிய விளக்கம் வருகிறது.

சௌயம் தேஜோ த்ருதிர்தாக்ஷ்யம்
யுத்தே சாப்யபலாயனம் |

தானமீச்வரபாவஸ்ச

க்ஷாத்ரம கர்ம ஸ்வபாவஜம் || (18-43)

'வீரம், துணிவு, உறுதி, சாதுர்யம், போரில் புறங்காட்டாமை, கொடை, இறைமை ஆகியவைகள் இயற்கையாக உண்டாகிய ஸ்ஷத்திரிய கர்மங்களாகும்'

முற்காலத்தில் நமது பாரதத்தில் நிகழ்ந்த பல யுத்தங்கள் தர்ம யுத்தங்கள் அல்லது அறப்போர்கள் என்றழைக்கப்பட்டன. யுத்தத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் அன்று அவ்வளவு தொடர்பிருந்தது. அதற்கேற்ப நான்கு வர்ணத்தாருள் வரிசையில் இரண்டாவதாகக் கருதப்படும் 'க்ஷத்திரியன்' அறமே வடிவெடுத்தவன் ஆகிறான். 'க்ஷத்திரியன்' என்ற வார்த்தையின் பொருள் 'உடலில் காயம் பட்டவன்' என்பதாகும். எதற்காக உடலில் காயம் பட்டவன்? சமூகத்தில் உள்ள ஏனையோரைக் காக்கும் பணியில் புண்களை உடலில் தாங்குபவன் என்பது அதன் உட்பொருளாகும். நலத்தை சமுதாயத்தில நிலைப்படுத்த வேண்டி அவன் பல எதிர்ப்புகளைச் சமாளிக்க வேண்டியவன் ஆகிறான். தான் அழிந்து பிறருக்கு வெளிச்சத்தை வழங்கும் மெழுகுவர்த்தியைப் போல அவன் பிறர் வாழத் தனது வாழ்வையே தியாகம் செய்யும் மனம் படைத்தவனாகிறான். மகாபாரதத்தில் வரும் பீஷ்மா போன்ற பல பாதிரிங்கள் இலட்சிய ஸ்ஷத்திரியர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகிறார்கள். போரில் புறமுதுகு காட்டி ஓடாமல் வீரப்போர் புரிவது, எத்தகைய இடுக்கண் நேரிடிலும் அறத்தை நிலைநாட்டுதலில் அசையாத உறுதி, துணிவு, தன்னுயிரே போவதாக இருந்தாலும் பிறருக்குத் தானம் செய்யும் உன்னத கொடைத்தன்மை, இக்கட்டான சூழ்

பாவை நோன்பு

மார்கழி மாதத்தில் பருவப் பெண்கள், மழை பெய்து நாடு நலன்பெறவும், நல்ல கணவனைத் தாங்கள் அடைய வேண்டியும் ஆற்றுக குச்சென்று, நீராடி, அந்த ஆற்றமணலால் பாவையொன்றைப்பிடித்து அநதப்பாவையைக் கண்ணாகப் பாவித்து வழிபடுவது பழந்தமிழர் மரபு ஆகும். இதனையே 'பாவைநோன்பு' என வழங்குகின்றனர்.

மேற்படி பாவைநோன்பு ஆன்றோர்கள் காலத்திலிருந்து வழக்கத்தில் இருந்துவருவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இன்றும் பாவை நோன்பைத் தென்தமிழ்நாட்டில் ஆழ்வார் திருநகரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு 'நவதிருப்பதிகள்' என வழங்கும் பகுதியில் கொண்டாடக் காணலாம்.

வடநாட்டில் பாவைநோன்பை வசந்த ருதுவில் 'காமன் பண்டிகை' எனக்கொண்டாடி வருகின்றனர். காத்யாயனி என்று அழைக்கப்படும் விரதமும் பாவை நோன்பைப் போன்றது என்றே விளம்புவா. சங்க நூல்களிலும் மகளிர் 'மார்கழி நோன்பை முடித்து தைநீராடுவர்' என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. "பனிநீர் தோய்தலும் பாவையாடலும்" எனவரும் அடி இதனை மேலும் விளக்குமென்பர். மேற்படி பாவை நோன்பை காரணமாகக் கொண்டு ஸ்ரீ ஆண்டாள் நமக்கு அருளிய தேன்கவை நூல் 'திருப்பாவை' ஆகும்.

மேற்படி நூலில் ஸ்ரீ ஆண்டாள் "மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாள் பிறந்துவிட்டது, நீராடவாருங்கள்" எனவும் "இது பகவானுக்குரிய நல்ல மாதம் ஆகவே நீராடவாருங்கள்" எனவும் ஆயர்குலச் சிறுமியர்களை அழைக்கிறார்.

ஸ்ரீ ஆண்டாளின் கற்பனையின்படி ஆயர்குலச்சிறுமியர்களுடன் அதுகால் பாவை நோன்பிருக்க ஆயத்தமாகி விட்டார். ஆனால் அவர்களிடம் நோன்பிற்கு வேண்டுவன இல்லையாதலால் அவர்கள் கண்ணைப் பார்த்து "மாலே! மணிவண்ணா!! மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்" எனக் கண்ணை வேண்ட எம்பெருமானும் "உங்களுக்கு வேண்டுவதைக் கேளுங்கள் தருகிறேன்" எனப் பதில் உரைக்கிறார்.

அதுபோது பெண்கள் "நீலமணிபோன்ற திறத்தை உடைய பெருமானே! மார்கழி நோன்பிருக்க உன் பாஞ்ச சன்னியத்தைப் போன்ற சங்குகள் வேண்டும். பெரிய கொட்டு மேளங்கள் வேண்டும்: மங்கல விளக்குகள் வேண்டும்; கொடிவேண்டும்; பல்லாண்டு பாடுவோரும் வேண்டும்; ஆலிசைமேல் படுத்து இருப்பவனே! எங்களுக்கு அதற்கு அருள் செய்!!" என வேண்டுகின்றனர்.

அவர்கள் மேலும் கூறுகிறார்கள் "உன்னைப்பாடி நாங்கள் உனது அருள் அடைந்தால் சூடகம், தோள்வளை, தோடு, செவிப்பூ, பாடகம் முதலிய ஆபரணங்களை அணிந்தும்; பட்டுப் பீதாம்பரங்களால் எங்களை அலங்கரித்தும், முழங்கை வரை வழியும்படி பாற்சோற்றில் நெய்வடித்து உன்னுடன் கூடி உண்டு மனம் குளிர்வோம். அதுவே எங்களுக்குப் போதும்" என்றும் கூறுகிறார்கள்.

ஸ்ரீ ஆண்டாள் கூறியபடி பாவைநோன்பிருந்து கண்ணனுடன் கலந்துவிட்டால் அதைவிடப் பேரின்பம் ஏது? மகிழ்ச்சியுந்தான் ஏது? வாருங்கள்! மார்கழி நீராட வாருங்கள்!!

—முடிவை முத்து.

நிலைகளில் புத்திசாலித் தனத்துடன் நடந்து கொள்ளும் சாதாரணம், பிறரை அடக்கி ஆளும் பான்மை போன்ற கூத்திரியனுக்குரிய செயல்களாகும். பயிர்கள் வளருகையில் இடையில் வளரும் களைகளை நீக்குவது எவ்விதம் ஒரு குடியானவனின் கடமையாகிறதோ, அதுபோல சமுதாயமாகிய பயிரில் நல்லவர்களுக்கிடையில் கெட்ட களைகளைப் போல உருவெடுக்கும் தீயோரைக் களைவது கூத்திரியனுடைய கடமையாகும்.

பழைய காலத்தில் நம் நாட்டில், ராஜ ரிஷிகள் பலர் இருந்திருக்கின்றனர். நாட்டைக் காக்கும் அரசனாக இருக்கும் அதே வேளையில் பற்றற்று விளங்கும் ரிஷிபோலவும் வாழ்ந்த பெருமக்கள் அவர்கள். ஜனக மகாராஜா இதற்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக் காட்டு ஆகிறார். அறத்தை நிலைநாட்டும் தர்ம யுத்தத்தில் தோல்வியடைந்து உயிரை விட நேர்ந்தாலும் வீர கூத்திரியன் மேலான சொர்க்க பதவியை அடைகிறான் என்பது பகவானது கருத்து.

அடுத்து வைசியன் மற்றும் சூத்திரனுடைய கடமைகள் எடுத்தியம்பப்படுகின்றன.

க்ருணிகோரக்ஷய வாணிஜ்யம்
வைச்யகர்ம ஸ்வபாவஜம் |
பரிசர்யாத்மகம் கர்ம
சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம் || (18-44)

"உழவு, கால்நடை காத்தல், வாணிபம் ஆகியவை வைசியனுக்கு இயல்பாயுண்டான கர்மங்களாகும். இட்ட பணிகளை ஆற்றுவது சூத்திரனுக்கு இயல்பாயுண்டான கர்மமாகும்."

"பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை" என்னும் வள்ளுவர் வாக்கிற்கேற்ப அனரூட வாழ்வு வளமாயமைய நமக்குப் பல்வேறு பொருள்கள் தேவைப்படுகின்றன. நம்மைப் பற்றி நாம் ஒரு சில வினாடிகள் சிந்தித்துப் பார்த்தால் பேருணமை ஒன்று புலப்படும். நாம் உண்ணும் பலவகை உணவுகள் யாவற்றையும் யார் யாரோ எங்கெங்கோ தயாரித்து அளிக்கும் பெரும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுவே அது. அத்தனைப் பொருள்களையும் தயாரித்தல், சேர்த்தல், பங்கிடுதல், பாதுகாத்தல் போன்ற கர்மங்கள் வைசியர்களின் செயல்களாகின்றன. (தொடரும்)

இலக்கியத்தில் கார்த்திகை தீபம்

குடும்ப விளக்கு என்னும் போற்று தலுகு உரியவர்கள் பெண்கள். சுடர் ஏற்றப்பட்ட விளக்கு, இருட்டை விரட்டிச் சுற்றிலும் ஒளி தந்து தன் பெருமையை நிலைநாட்டுகிறது. அது போலப் பெண்களும் தம் உயர்ந்த பண்பு நலன்களால் சங்கடங்களை விலக்கித் தங்கள் குடும்பத்தின் பெருமையை அனைவரும் அறியச் செய்கிறார்கள். அதனால் பெண்களைக் குடும்ப விளக்கு என்று நல்லோர் பாராட்டுகிறார்கள். 'மனைக்கு விளக்கம் மடவார்' என்று ஒரு தமிழ் நூலும் கூறுகிறது.

வீட்டின் பெருமையை வெளியுலகிற்கு விளக்கும் இப்பெண்கள், வீட்டிற்குள்ளும் விளக்கேற்றி இருளை நீக்கி, மங்கலம் பெருகச் செய்கிறார்கள். ஆம்! நாள்தோறும் காலையில் வீட்டையும் வாசலையும் பெருக்கித் தூய்மைப்படுத்திக் கோலமிடுவதைப் போலவே, மாலை நேரத்திலும் வீட்டின் வாசலைப் பெருக்கி நீர் தெளித்துக் கோலமிட்டு அலங்கரிக்கிறார்கள். பிறகு, வீட்டில் விளக்கேற்றித் தெய்வ வழிபாடு செய்கிறார்கள். இந்துக்களின் வீட்டில் நாள்தோறும் நடக்கும் நிகழ்ச்சி இது.

மாலை நேரத்தில் விளக்கேற்ற வழிபடும் இந்த அனாட நிகழ்ச்சி, கார்த்திகை மாதத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு திருவிழாவாகவே கொண்டாடப்படுகிறது. இதனைக் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா என்று சொல்லுவார்கள். ஒவ்வொரு இந்துவின் வீட்டிலும் திருக்கோவிலிலும் தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. இளம்பெண்கள் மகிழ்ந்து கொண்டாடும் விழாவாக இது இருந்து வருகிறது. கார்த்திகை மாதப் பெளர்ணமியில் தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. முழுச் சந்திரன் கார்த்திகை நட்சத்

திரத்தைச் சேரும் இரவில், வீட்டின் முன்புறத்திலும் மேல மாடங்களிலும் ஏராளமான விளக்குகளை ஏற்றி வைத்து அவற்றின் ஒளியைப் பார்த்து மகிழ்கிறோம். திருக்கோவில்களிலும் தீபங்களை வரிசையாக ஏற்றி வைத்திருப்பது கண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருக்கும். சைவ வைணவ வேற்றுமையில்லாமல், எல்லாக் கோவில்களிலும் தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது.

கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொண்டாடுவது பற்றிப் புராணங்களில் பல கதைகள் காணப்படுகின்றன.

முன்னொரு சமயம் மூன்று அரக்கர்கள் மூன்று கோட்டைகளாக (திரிபுரங்களாக) மாறி வானத்தில் திரிந்தார்கள். திரிபுரங்களாகத் திரிந்த அரக்கர்கள், பூமியில் மனித உயிர்களை இரக்கமில்லாமல் நசுக்கிக்கொண்டிருந்தார்கள். அந்தத் திரிபுரங்களை நோக்கிச் சிவபெருமானுள்ளானமாகச் சிரித்தார். அவரது சிரிப்பில் தோன்றிய ஒளி முப்புரங்களை எரித்துச் சாம்பலாக்கியது; அரக்கர்கள் அழிந்தார்கள். இது கார்த்திகை மாதப் பெளர்ணமியில் நடந்தது. உயிர்களைக் காத்த இறைவனின் நகை ஒளியைக் கொண்டாடும் வகையில், இன்றும் கார்த்திகை மாதப் பெளர்ணமி நாளில் வீடுகளிலும் கோவில்களிலும் விளக்கு ஒளி ஏற்றி நாம் வழிபட்டு வருகிறோம் என்று ஒரு கருத்து சொல்லப்படுகிறது. மனித உயிர்களைக் காத்த மகாதேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் விழாவாக இது திகழ்கிறது.

மற்றொரு செய்தி. திருக்கோவில் ஒன்றில் கார்த்திகைப் பெளர்ணமி இரவில், சந்நிதியில் எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கின் ஒளி மங்கி

அணைந்துவிடும் நிலையில் இருந்தது. இந்தக் கோவிலில் எலி ஒன்று வசித்து வந்தது. அந்த எலி, அன்று தற்செயலாகத் தீபத்தின் திரியை இழுத்தது. அதனால் தீபம் சுடர்விட்டுப் பிரகாசத்துடன் எரியத் தொடங்கியது. தெய்வ விளக்கின் ஒளியைத் தூண்டிய புண்ணியத்திற்காக, அந்த எலி அடுத்த பிறவியில் மாவலிச் சக்கரவர்த்தியாகப் பிறக்கும் பேறு பெற்றது. எனவே, கார்த்திகை மாதப் பெளர்ணமி இரவில் விளக்கேற்றி வைப்பது பெரும் புண்ணியத்தை அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

கார்த்திகை தீபத் திருவிழா தோன்றியதற்குரிய புராணச் செய்திகள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும். ஆனால் இவ்விழா பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது என்பதற்குச் சங்கத் தமிழ் நூல்களிலும்,

புலவர் பெ. கிருஷ்ணராஜன், எம்.ஏ.,
சேலம்-6

பிற்காலத் தமிழ் நூல்களிலும் ஆதாரங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன.

அகநானூறு என்பது சங்கத் தமிழ் நூலாகும். இது 'எட்டுத் தொகை' நூல்களுள் ஒன்று. இதில், இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பாடல்கள் உள்ளன. பழந்தமிழரின் குடும்ப வாழ்க்கையின் சிறப்பை இந்நூல் அழகாக எடுத்துக் காட்டுகிறது. கார்த்திகை தீபத் திருவிழா பற்றிய குறிப்புகள் இந்நூல் பாடல்களில் ஆங்காங்கே காணப்படுகின்றன.

கன்னிப் பெண்ணொருத்தி ஓர் ஆண் மகனைக் காதலிக்கிறாள். அவனும் தன் ஆசை முழுவதையும் அவள்

மீதே வைத்திருக்கிறான். இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளும் முடிவுக்கு வருகிறார்கள். பெற்றோர்கள் இவர்களுடைய திருமணத்திற்கு இசையவில்லை. காதலர்கள் இரவோடு இரவாக ஒருவரும் அறியாமல் வேறு ஊருக்குப் போய்விடுகிறார்கள். பொழுது விடிந்தது. பெண்ணினதாய், நடந்ததை அறிகிறாள். 'வீட்டில சிறிது நேரம் பந்து விளையாடினாலும், தோழியரோடு கழங்கு விளையாடினாலும் உடல் வருந்தியது என்று களைத்துப் போய் வியாவை வழிய என்னைத் தழுவிக்கொளளுவாள் என மகள். அப்படிப்பட்டவள், விழா கொண்டாடப்படுகின்ற பழைய ஊரில் நெய்யூற்றி ஏற்றி வைத்த விளக்குகளின் சுடர்களைப் போல, பெரிய இலவமரத்தின் பல மலர்கள் வீழ்ந்து கிடக்கின்ற காட்டு வழியில் தலைவனுடன் சோர்வில்லாமல் எவ்வாறு நடந்து சென்றாளோ?' என்று அந்தத் தாயுள்ளம் கவலைப்படுவதாகப் பாடல் தெரிவிக்கிறது.

நீளரை இலவத் தூழகழி பன்மலர்
விழவுத் தலைக்கொண்ட பழவிறல்
முதூர்
நெய்யுமிழ் சுடரில் தோன்றும்
(அகம்-17)

என்னும் இவ்வரிகளில், கார்த்திகைத் திருவிழாவில் ஊர் முழுவதும் விளக்குகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டன என்றும், அவ்விளக்குகளினின்றும் வெளிப்பட்ட சுடர்கள் இலவமரத்தின் உதிர்ந்த பூக்களைப் போல ஏராளமாக இருந்தன என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

அகநானூற்றில் மற்றொரு பாட்டு. பொருள் சம்பாதிப்பதற்காக ஒரு தலைவன் தன் மனைவியைப் பிரிந்து போயிருக்கிறான். வீட்டில் தலைவி வருத்தமாக இருக்கிறாள். அப்போது அவளுக்கு இனிய கணவுகள் வருகின்றன; நல்ல சகுனங்கள் நோகின்றன. அதனால் தன் கணவன் விரைவில் வந்துவிடுவான் என்று அவள் நினைக்கிறாள். அப்படி நினைக்கும் அந்தப்

பெண், எல்லோரும் கொண்டாடும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்கு அவர் வந்துவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாள்.

மழைகால் நீங்கிய மாக விசுமபில்
குறுமுயல் மறுநிறம் கிளர மதி
நிறைந்து
அறுமீன் சேரும் அகலிருள் நடுநாள
மறுகுவிளக் குறுத்து மாலை தூக்கிப்
பழவிறல் முதூர்ப் பலவுடன் துவன்றிய
விழவுடன் அயர் வருகதில் அமம்
(அகம்-141)

'வானத்தில் முழுச் சந்திரன் கார்த்திகை நட்சத்திரங்களோடு சேரும் இரவு நேரத்தில், பழமை மிக்க நம் ஊரில் தெருக்களில் விளக்குகளை வரிசையாக ஏற்றி வைத்தும் வீட்டின முன்புறங்களில் மலர் மாலைகளைத் தொங்கவிட்டும் பலரோடு சோந்து கொண்டாடும் தீபத்திருவிழாவைக் கொண்டாட நம் தலைவர் வந்து சேர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து நிற்கிறாள் தலைவி' என்பது இப்பாடலின் கருத்து. எனவே முழுச் சந்திரன் கார்த்திகை நட்சத்திரங்களோடு சேரும் இரவில்தான் தீபத்திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது என்பதையும், இது கணவனும் மனைவியும் சோந்து கொண்டாடும் விழாவாக விளங்கியது என்பதையும் நாம் உணரலாம்.

தமிழில் 'பதினெண்கீழ்க் கணக்கு' என்னும் தொகுப்பில் பதினெட்டு நூல்கள் உள்ளன. இவற்றுள் களவழி நாற்பது எனபது ஒன்று. கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பொய்கையா என்னும் புலவரால் இது இயற்றப்பட்டது. சோழன் செங்கணை என்பவனுக்குமேசேரமான் கணைக்கால் இருமபொறை என்பவனுக்கும் நடந்த போரின நிகழ்ச்சிகளை இந்நூல் எடுத்துக் கூறுகிறது. இந்நூலின் 17ஆம் பாடலில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகிறது. போர்க்களத்தில் வீரர்கள் ஆளுக்கு ஆள் எதிர்த்து நின்று போர் செய்கிறார்கள். அதனால்

ஒவ்வொருவருடைய உடம்பும் புண்பட்டு இரத்தம் பீறிடுகிறது. வீரர்களின் உடல்களிலிருந்து இரத்தம் வெளிப்படுவது கார்த்திகை விழாவில் ஏற்றப்பட்ட விளக்குகளிலிருந்து ஒளி வெளிப்படுவது போல இருக்கிறதாம் இதோ பாடல்.

கார்த்திகை தீபத் திருவிழா மறக்க முடியாத ஒரு விழாவாக இருந்ததால் தான், போர்க்களத்தைப் பாடவந்த புலவரது பாட்டிலும் இவ்விழா இடம் பெற்றிருக்கிறது.

ஆப்பெழுந்த ரூப்பினுள் ஆள்ஆள்
எதிர்த்தோடித்
தாக்கி எறிதர யீழ்தரும் ஒண்குருதி
கார்த்திகைச் சாற்றில் கழிவிளக்கைப்
போன்றனவே.

மழையின் சிறப்பை விளக்கும் நூல் கார் நாற்பது எனபது. இதுவும் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல் வகையைச் சார்ந்ததே. கணணங்கூத்தனார் எனபவர் எழுதிய கார் நாற்பது ஏன்னும் நூலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா பற்றிய செய்தி ஒன்று காணப்படுகிறது. 'மழை பெய்து மலாந்து காணப்படும் தோன்றிப் பூக்கள், கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் முதல் நாள் விளக்குகளைப் போலக் காட்சியளிக்கின்றன' என்று இவரது பாடலில் காணப்படுகிறது.

நலமிது கார்த்திகை நாட்டவர் இட
தலைநாள விளக்கில் தகையுடைய ஆகிப்
புலமெலாம் பூததன் தோன்றி

முதல் நாளில் ஏற்றப்பட்ட சிறப்பு மிக்க விளக்குகள் என்னும் குறிப்பினால், இவ்விழா சில நாட்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றது எனவும், விழாவின் முதல் நாள் ஏராளமான விளக்குகளை ஏற்றிக் கொண்டாடும் வழக்கம் இருந்தது என்றும் உணரலாம். இன்றும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் போது முதல் நாளில் விளக்குகள் மிகுதியாக இடம் பெறுவதையும் மற்றைய நாட்களில் சில விளக்குகள் மட்டுமே ஏற்றப்படுவதையும் காணலாம்.

(16-ம் பக்கம் பார்க்க)

திருமாலிடத்து நீங்காத பற்று
டைய வைணவர்கள் இறைவனு
டைய நிலையைப் பரததுவம், வியூகம்,
விபவம், அந்தர்யாமி, அர்ச்சை என
னும் ஐந்து வடிவங்களில் காணப்
இவற்றுள் விபவம் என்பது இறை
வன் கொண்ட அவதாரங்களைக்
குறிக்கும்.

“ஆதி ௨. சோதி உருவை அங்குவைத்து
இங்குப் படுத்த வேத முதலவன்”

என்ற திருவாய் மொழி அந்தாரத்
தைப் பற்றி விளக்கம் அளிக்கும்.
இத்தகைய அவதாரங்களை “முக்கிய
அவதாரம்” என்றும் “ஆவேச அவ
தாரம்” என்றும் இருவகைப்படுத்து
வர். முக்கிய அவதாரம் தேவமனித,
விலங்கு என்று தம்முள் முப்பிரிவு
களைக் கொண்டு அமையும். விஷ்ணு,

“பிறங்கிய பேய்ச்சி முலைச்சுவைத்
துணடிட்டு
உறங்குவான போலே கிடந்த
இப்பிள்ளை
மறங்கொள இரணியன மார்பைமுன
கிண்டான்
குறங்கு களைவந்து காணீரே”
குவிமுலையீ வந்து காணீரே”
(திருப்பல்லாண்டு-சீதக்கடல் 5)

பேய்ச்சியின் விஷப்பாலையும், அவ
டைய உயிரையும் ஒருங்கே உண்டு
ஒன்றும அறியாப்பிள்ளைபோல் அவள்
மடியில் உறங்கிய இப்பிள்ளை முன்பு
கோபம் கொண்ட இரணியனைத் தன
துடையில் இருத்தி அகன்ற அவன்
மார்பைக் கிழித்துக்கொள்ளுன. அப
பிள்ளையின துடைகளைக் குவி முலையீ
வந்து காணுங்கள் என் அழைக்கிறார்
பெரியாழ்வார்.

லாதனுக்கும் இடையே வாக்குவாதம்
நடைபெறுகின்றது. “உன் இறைவன்
எங்கிருக்கின்றான்” என்று கோபத்து
டன இரணியன கேட்க, “எங்கும்
இருக்கின்றான்” என்று மகன சாந்த
மாகப் பதில் சொல்கிறான். அதைக்
கேட்டு மேலும் சினம கொண்ட இர
ணியன், குறிப்பிட்ட ஒரு தூணைக்
காட்டி “இத்தூணில் இருக்கின்றான்”
என்று சொன்ன பிரகலாதனின்
வார்த்தையை உண்மையென நிலை
நாட்டவும், அரக்கமனம் கொண்டு
இறுமாந்து திரிந்த இரணியனைப்
புடைக்கவும் வலிமை பொருந்திய
சிங்கத்தின் வடிவத்தை எடுத்தான
இறைவன்.

அதுமட்டுமல்ல. “எங்கும் இருக்கி
றான்” என்ற பதிலை கேட்டதும் வேறு

பெரியாழ்வார் திருமொழியில் நரசிம்மர்

திரு. சு. இராமலிங்கம்,
காவேரிப்பாக்கம்

வாமன அவதாரங்களைத் தேவ அவ
தாரமாகவும்; இராம, கிருஷ்ண அவ
தாரங்களை மனிதப் பிரிவிலும்; மச்
சம், கூர்மம், வராகம், நரசிம்மம்
முதலிய அவதாரங்களை விலங்குப்பிரி
விலும் அமைப்பர். ஆவேச அவதா
ரமாகப் பரசுராம பலராம அவதா
ரங்களைக் கொள்வர்

இவற்றுள் மனித வடிவம் அல்லாது
மிருக வடிவம் அமையாது புதிய நர
சிம்மமாக எழுந்த அவதாரம் சிறப்பு
வாய்ந்தது.

“எங்கும் உளன கண்ணன்” என்றும்,
தூணிலும் இருப்பான் துருமயிலும்
இருப்பான் இறைவன்”

என்றும் அமையும் சிறந்த தத்துவத்
தைக்மெய்ப்பிக்கக்கொண்ட அவதார
மாக இந்த நரசிம்ம அவதாரத்தைப்
போற்றலாம். இத்தகைய சிறப்பு
மிக நரசிம்ம அவதாரம் பெரியாழ்
வார் திருமொழியில் எவ்வாறு போற்
றப்படுகிறது என்பதை இவண்
நோக்குவோம்.

ஒரு அவதாரத்தில் மடியிலே
படுத்த மாப்பிலே பாலையுண்டு மாய்க்
கின்றான். இன்னொரு அவதாரத்தில்
தன் மடியில் கிடத்தி அவன் மார்பைக்
கிழித்து மாய்க்கின்றான். இதைத்
தான் இறைவனின் திருவிளையாட்டு
என்று சொல்கின்றார்கள் போலும்.

அடுத்து எங்கும் இருக்கும் இறை
வன். அடியவரின் சொல்லை மெய்ப்
பிக்க உயிரற்ற தூணிலும் வெளிப்
பட்டருளவர் என்ற கருத்தை உறுதி
படுத்த கீழ்க்கண்ட வரிகளைப் படைக்
கிறார்.

“கோளரியின் உருவங் கொண்டவுணன்
உடலம்

குருதி குழம்பியெழுக கூருகிரால்

குடைவாய

மீள அவன் மகனை மெய்மமை

கொளக்கருதி.”

(செங்கீரைப் பருவம் - 2)

‘அவன் மகனை மெய்மை கொளக்
கருதி’ என்ற வரி பொருள் பொதிந்த
வரியாகும். இரணியனுக்கும் பிரக

ளங்காவது இருக்கும் இடத்தைக்
காட்டி விட்டால் என்ன செய்வது
என்று எண்ணியோ என்னவோ
அவன் அளந்து கட்டிய தூணைக்
காட்டி “இதில் இருக்கின்றான்”
என்று தட்ட அதே தூணில் வளர்ந்
திட்டதாம் வாளுகிர்ச சிங்கம் இனிப்
பாடலைப் பார்ப்போம்.

“அளந்திட்ட தூணை அவனதட்ட ஆங்கே
வளர்ந்திட்டு வாளுகிர்ச சிங்க உருவாம்
உளந்தொட் டிரணியன ஒணமா

வகலம்

பிளந்திட்ட கைகளால் சப்பாணி”

(மாணிக்கக் கிண்கிணி - சப்பாணிப்

பருவம் - 9)

வளர்ந்த அச்சிம்மம் என்ன செய்
தது? இரணியன் உளம் தொட்டது.
அவன் குறிப்பிட்ட தூணிலும் இறை
வன் இருக்கின்றான் எனபதை அறிந்
தாவது அவன் திருந்துகின்றான் என்
பதைப் பார்க்க அவன் உளம் தொட்
டுப் பார்த்தது. பயன் இல்லை. பின்
அகன்ற மார்பைத் தன் கூரிய நகங்

களால் பிளந்தது. அந்தக் கைகளால் சப்பாணி ஆடு எனகின்றார் பெரியாழ்வார். அப்படி இரணியன் நெஞ்சை இரு பிளவாக முன் கிழிந்த இறைவா குருக்கத்திப் பூசுசூடவா என்றழைக்கிறார்.

“ இடநதிட் டிரணியன் நெஞ்சை
இருபிள வாகமுன் கீண்டாய்
குடநதைக கிடந்த எம்கோவே
குருக்கத்திப் பூசுசூட் வாராய் ”
(பூச்சூட்டல் - 7)

அரிவுரு கொண்ட இறைவன் இரணியன் மாய்த்தக் காட்சியை நாமும் மனகண்ணில் காண வேண்டாமா? இதோ காட்சி. நகங்களின் முனைக

ளால் பிரகாசமான மார்பு அழுந்தும் படி அழுத்தி அவன் தலையைப் பிடித்துக் கொண்டு கிரீடம் உடையும்படி, கண்கள் பெயர்த்துக் கிளம்பும்படி வாய் கதறும்படி செய்கிறது சீயம்.

“ உரமயற்றி யிரணியனை யுகி நுதியால்
ஒளளியமாய் புறைக்க ஊன்றி
சிரமயற்றி முடியிடியக் கண்பிதுங்க
வாயலறக கெழித்தான கோயில் ”
(திருவரங்கத திருப்பதி - 4-8)

இவற்றைமட்டும் அறிந்து கொண்டால் மட்டும் மனதிற்கு நிறைவு ஏற்படுமா? எதற்குமே பயனவேண்டுமல்லவா? நரசிம்மனால் நரசிம்ம நாமத்தால் உண்டாகும் பயனையும் அறிந்து கொண்டு முடித்துக்கொள்ளோம்.

இதோ பாடல்

“திருக்கோட்டியூர்
நாதன் நரசிங்கனை நவின்
நேத்துவாகள உழக்கிய
பாதத்துளி படுவதால் இவ்
வுலகம் பாககியம் செயததே ”
(திருக்கோட்டியூர் சிறப்பு - 6)

நரசிங்கனைப் போற்றி வணங்குபவர்கள் பாதத்தாளி பட்டாலே இவ்வுலகிறகுப் பாககியம் என்றால் வேறு ஒன்றும் கூறத்தான் வேண்டுமா? நாமும் நாரணனை - நரசிம்மனைப் போற்றி வணங்குவோம்.

(14-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

வீடுகளில் மட்டுமன்றிக் கோவில்களிலும் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டு வந்துள்ளது. நாளும் இன்னிசையால் நற்றமிழைப் பரப்பியவர் ஞான சம்பந்தர். இவர் காலத்தில் சென்னை மயிலாப்பூரில் சிவநேசச் செட்டியார் எனலும் கப்பல் வணிகர் வாழ்ந்து வந்தார். இவருக்குப் பூம்பாவை என்னும் அழகிய மகள் ஒருத்தி இருந்தாள். அவள் ஒரு சமயம் தோழிகளுடன் பூப்பறிக்கச் சென்றிருந்த போது பாம்பு தீண்ட இறந்தாள். மருத்துவங்கள் பல செய்தும் பூம்பாவை பிழைக்கவில்லை. அவளை எரித்துச் சாமபலாக்கிக் குடத்திலிட்டு வைத்திருந்தனா பெற்றோர். திருஞான சம்பந்தரை அழைத்து வந்து தம் துயரத்தை வெளிப்படுத்தினார் சிவநேசச் செட்டியார். திருஞான சம்பந்தர் அப்போது தேவாரப்பதிகம் ஒன்று பாடி, பூம்பாவையை உயிர் பெற்று எழச் செய்ததாக வரலாறு ஒன்று உள்ளது. அவரது பதிகத்தில்,

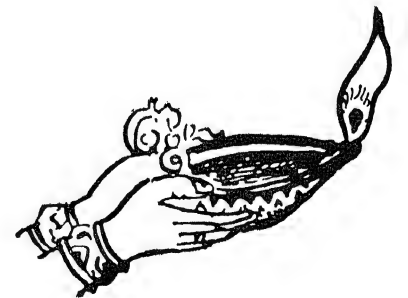
துளக்கில் கபாலீசுரததான
தொல்காத்தி திகைநாள
தையலார் கொண்டாடும்
விளக்கிடு காணுதே
போதியோ பூம்பாவாய்

என்னும் பாடல் வரிகள் காணப்படுகின்றன. மயிலாப்பூரில் கபாலீசுரர கோவிலில் பெண்கள் விளக்குகளை ஏற்றி வைத்துக் கொண்டாடும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை இந்தப் பாடல் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

வீடுகளிலும் கோவில்களிலும் மட்டுமல்ல, மலை உச்சிகளிலும் காத்திகைத் தீபம் ஏற்றி வைக்கும் வழக்கம் இருந்தது எனபதைத் திருத்தக்க தேவர் என்னும் சமணத் தமிழ்ப்புலவர் காட்டுகிறார். இவர் இயற்றியுள்ள சீவக சிந்தாமணி என்னும் நூற்பாடல் ஒன்றில், ‘குன்றில் கார்த்திகை விளக்கிட்டனன்’ என்னும் உவமையைக் கூறியுள்ளார். கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவில் மலையீது விளக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டதை இவ்வுவமை சுட்டிக் காட்டுகிறது. இன்றும் இவ்வழக்கம் இருந்து

வருவதை நாம் காண்கிறோம். அனல் வடிவமாகச் சிவபெருமான எழுந்தருளியுள்ள திருவண்ணாமலையில் உள்ள மலையீது ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை விழா வின் போது பேரொளி ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது. ‘திருவண்ணாமலை தீபம்’ என்று பல்லாயிரக் கணக்கான மக்கள் அதனை வணங்கி வருவதை அனைவரும் அறிவார்கள்.

அருவினைகள் தீர்த்து வாழ்வில் நல்லொளி வழங்குமாறு, அனலுருவாகி அமாந்தருளும் பெருமானை வணங்கும் நாளே கார்த்திகை தீபத் திருவிழா ஆகும். பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இவ்விழா தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது எனபதைத் தமிழ் நூல்கள் நமக்குத் தெரிவிக்கின்றன.

கச் சொல்ல, அவர்கள் அதற்கி
யைந்து பெருமானையும் தோழிமார்
களையும் அதிகாலையில் துயிலுணர்த்தி
அழைத்துக்கொண்டு, யமுனையில்
மார்கழி நீராடி நோற்று, கண்ண
பிரானை நாயகனாகப் பெறும் தங்கள்
மனோரதத்தை அடையப் பெற்றார்
கள் என்பதே ஆண்டாள் அருளிய
திருப்பாவையின் வரலாறு என்று
கருதுகிறார். ஆனால் அவர் கருத்துக்கு
ஆதாரமான நூற்பிரமாணம் அவ
ரால் குறிக்கப்படவில்லை. ஆயினும்
ஸ்ரீமத் பாகவதம் 'தசமஸ்கந்தம்'
22-ம் அத்தியாயத்தில் கண்ணன்
கோபியர் ஆடைகளைக் கவர்ந்த கதை
யைக் கூறும் தொடக்கத்தே மார்கழி
நோன்பு பற்றிய செய்திகள் பின்வரு
மாறு கூறப்படுகின்றன.

கோகுலத்துப் பெண்கள் மார்கழி
மாதத்தில் விடியற்காலத்தில் துயி
லெழுந்து யமுனா நதியில் நீராடிக்
கார்த்தியாயினி விரதத்தைத் தொட
ங்கினர். அவர்கள் ஈர நுண்மணலால்

ளிற் ஆடைகளை யெல்லாம் கவாந்து
கொண்டு பக்கத்திலுள்ள கடம்ப
மரத்தில் ஏறி நின்றனர். நீராடி
முடித்த பெண்கள், 'ஆடையின்
வாடையின் மெலிந்து கையது
கொண்டு மெய்யது பொத்தி'க் 'கண்
ணிடம்வந்து ஆடைகளைத் தந்தருளு
மாறு வேண்டினர். கண்ணனும் 'சதி
களாகிய நீங்கள் எந்த நோக்கத்தைக்
கொண்டு கார்த்தியாயினி விரதத்தை
நடத்தினீர்களோ அந்த மனோரதம்
இன்றிரவில் என்னுடன் கூடி விளை
யாடுவதால் நிறைவேறும்' என்று
சொல்லியருளினன். இவையே அச்
செய்திகள்.

திரு. க. சுகுமாரன் - திருவாரூர்.

இப்பாகவதச் செய்தியையும் பெரி
யவாச்சான் பிள்ளை கூறும் திருப்
பாவை வரலாற்றையும் காட்டி
நோக்குமிடத்து, நாடு வளங்குன்றிய
போது மழை பெய்யவும், உத்தம
நாயகர்களை அடைந்து இம்மை நல
மெய்தவும் வேண்டிக் கண்ணிப் பெண்
கள் கார்த்தியாயினி தேவியைக்
குறித்து மார்கழி மாதம் முழுவதும்
நோற்பதும், அதன் பொருட்டு அவர்
கள் வைகறையில் துயிலெழுந்து ஒரு
வரையொருவர் உறக்கத்தினின்றும்
எழுப்பிச் சென்று ஆற்றை அடைந்து
நீராடித் தேவியின் படிமம் அமைத்
துப் பூஜை செய்வதும் பண்டை மரபு
என்பது பெறப்படுகிறது.

மேலும், திருப்பாவைப் பாசுரங்க
ளின் ஈறுகள் தோறும் வரும் 'எம்பா
வாய்' என்ற தொடர் ஈர நுண்மண
லால் அமைக்கப்பட்ட தேவியின் உரு
வத்தைக் குறிப்பதாகக் கொள்ள
லாம். ஏனெனில் பாவை என்பது,
'கொல்லிப்பாவை' என புழிப்போல
ஈண்டுப் பெண் தெய்வத்தின் படிமை
யைக் குறிப்பதாகும். 'நம்பாவைக்கு
செய்யும் கிரிசைகள்' 'நம் பாவைக்கு
சாற்றி தீராடினால்' 'பிள்ளைகளெல்
லாரும் பாவைக்களம் புக்கார்' என
வரும் திருப்பாவைத் தொடர்களி

மார்கழி நோன்பு

மார்கழி நோன்பு பண்டைக்
காலத்தில் சிறந்து விளங்கியது என்ப
தற்கும் அதன் மூல வரலாற்றை
அறிந்து கொள்வதற்கும் திருப்பா
வையும், திருவெம்பாவையுமே சிறந்த
கருவிகள். மார்கழி நோன்பிற்கு
வேத விதியில்லை என்றாலும் ஆன்
ரோர் கைக்கொண்டு ஒழுகுவதே
அதற்கு மூலம் என்பது பெரிய வாச்
சான் பிள்ளையின் கருத்தாகும். இக்
கருத்தை வலியுறுத்த அவர் 'மேலை
யர் செய்வனகள்' என்று ஆண்டாள்
அருளிச் செய்ததை எடுத்துக் காட்டு
கிறார். மேலும் அவர், 'கோகுலத்
துள்ள ஆயர்கள் மழை பெய்யாக்
குறையைதிர்க்க வேண்டிக்கண்ணைத்
தலைமையாக நியமித்துத் தங்கள்
பெண்களை மார்கழி நோன்பு நோற்

கார்த்தியாயினி தேவியின் உருவத்
தை அமைத்து பூஜை செய்து, நந்த
கோபன் மைந்தனாகிய கண்ணனை எங்
களுக்கு நாயகனாக அருள்வாயாக
என்று வேண்டினர். இவ்வாறு அவர்
கள் கண்ணனை நினைத்துக் கொண்டு
ஒரு மாத காலம் பூஜை செய்து விர
தத்தை விடாமல் நடத்தி வந்தனர்.

அக்கோபியர் ஒரு நாள் யமுனையில்
நீராட விடியற்காலையில் துயிலுணர்
ந்து அவரவர் தோழிமார்களின்
பெயர்களைச் சொல்லி அழைத்து
ஒருவருக்கொருவர் கையைக் கோர்த்
துக் கொண்டும் கண்ணன் புகழ்களைப்
பாடிக்கொண்டே நீராடினர். கண்
ணன் அப்பெண்களின் விரதபலத்தை
அளிப்பதற்காக அங்கு வந்து அம்மக

கும் குறிப்புத் தோன்றுதல் காணலாம். ஆனால் 'பாவை' என வரும் இடங்களிலெல்லாம் உரையாளர்கள் 'நோன்பு' என்றே பொருள் கண்டனர். 'நோன்பு' என்ற பொருளிற் 'பாவை' என்ற பெயர் வேறிடத்து வழங்குதல் அருமை. அதனால் அப் பொருளும் வணங்கப் பெற்ற வடிவம் அடியாக வந்ததென்றே கொள்ளத் தக்கது.

திருமால் பக்தியிற் சிறந்த ஆண்டாள், தேவி விரதத்தை மூலமாகக் கொண்டு திருப்பாவை பாடினர் என்று சொல்லுவது பொருந்துமா என்று சிலர் ஐயுறக்கூடும். கண்ணனைத் தம் நாயகனாக அடைவதற்குக் கோபியர் கார்த்தியாயினி தேவியை வணங்கின செய்தி பாகவதத்தால் வெளியாகும் போது, அக்கோபியர் செய்தி

னர் என்பதில் இழுக்கு ஒன்றுமில்லை. கண்ணனைத் தன் கணவனாக அடைய வேண்டி 'உன்னையும் உம்பியையும் தொழுதேன்' எனக் காமனையும் அவன் தம்பியாகிய சாமனையும் கூடத் தொழுத ஆண்டாள் தேவியை வணங்கி அப்பெருமானைப் பெற முயன்ற கோபியர் செய்தியைக் கூறியதில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லை.

மார்கழி நோன்பு நோன்பு நோற்கும் காலத்தில் கன்னியர் நிகழ்த்தி வந்த கிரியைகளை ஆண்டாள் திருப்பாவையின் இரண்டாவது பாசுரத்தாலும், இந்நோன்புக் காலத்தே வழங்கும் வாத்தியங்களையும் விருதுகளையும் இருப்பத்தாறுவது பாசுரத்தாலும், இந்நோன்பு முடிந்ததும் மகளிர் கொள்ளும் கோலத்தையும் விருந்தையும் இருபத்தேழாவது பாசு

பயன் மழை பெய்து நாடு செழித்தலும் பசுக்களின் வளமும் ஆகும் என்பதை மூன்றாவது பாசுரத்தாலும், இந்நோன்பைக் கன்னியர் நோற்பது தாம் ஒப்புயர்வற்றதலைவரைமணந்து உய்வதற்கே என்பதை இருபத்தொன்பதாவது பாசுரத்தாலும் அறியலாம். திருப்பாவை இருபத்தொன்பதாவது பாசுரம் குறிக்கும் பயனையே, திருவெம்பாவையின் ஒன்பதாவது பாசுரமும் பத்தொன்பதாவது பாசுரமும் குறிப்பிடும். இவ்வாறு இம்மைப் பயன் கருதிக் கன்னியரால் ஆதியில் கைக்கொண்டொழுகப் பெற்ற மார்கழி நோன்பானது மறுமை கருதி அடியார்களால் பக்தியோடு பாடப் பெறும் பெருமை வாய்ந்தது.

ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நம!

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீ ஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகன் ஸ்ரீ திருமுருக திருபாணந்தவாரியார் மற்றும் பல மகான்களால் ஸ்ரீமுருகம் ஆசிரியர் அருளப் பெற்று நவசக்தி நிலையத்தாரால் உருவாக்கப்படும் பூஜைக்குரிய யந்திரங்கள்.

(கீழ்வரும் சிறப்பு வகையறுக்களையும் நாங்கள் வழங்குகிறோம். பாதரச விஞ்ஞான, லிங்கம், மணிகள் முதலியன).

ஸ்ரீ மகாமேரு பஞ்சலோகம் 6x6 செ.மீ. (அளவு)	500/-	பாதரச மணிகள் (அளவுகளுக்கேற்றவாறு லிங்கம்)	
ஸ்ரீ மகாமேரு பஞ்சலோகம் 4½x4½ செ.மீ. ,,	300/-	(1,000), (750), (500), (250) ரூ	
ஸர்வலாப மனதான ஆகர்ஷண, மகாலக்ஷ்மி, மகா சுதர்ஸனம் 16x48 (செ.மீ.)	1500/-	பாதரச மோதிரம்	150/-
ஸர்வ லாப மனதான ஆகர்ஷணம், மகாலக்ஷ்மி, சுதர்ஸனம் யந்திரம் 8x24 செ.மீ	375/-	ஸ்ரீ சந்தோஷி மாதா யந்திரம்	125/-
பிரதிங்கரர், ஸரபேஸ்வரர், சூலிணி யந்திரம் 16x48 செ.மீ. (அளவு)	1500/-	திதி நித்யக்கல் யந்திரம் 16 எண் கிடைக்கும்	—
பாதரச லிங்கம் (அளவுகளுக்கேற்றவாறு லிங்கம்)		திருஷ்டி நிவர்த்தியுடன் சுதர்ஸன யந்திர பதக்கம்	60/-
(1,000), (750), (500), (250) ரூ.		காமாட்சியுடன் தன ஆகர்ஷண பதக்கம்	60/-
பாதரச விஞ்ஞான (அளவுகளுக்கேற்றவாறு லிங்கம்)		காமாட்சியுடன் மாங்கல்ய பாக்கய பதக்கம்	60/-
(1,000), (750), (500), (200) ரூ.		விவாஹ ப்ராப்தி பதக்கம்	60/-
		ஸ்ரீ முருகன் ஆகர்ஷண பதக்கம்	45/-
		திருஷ்டி நிவர்த்தி யந்திரம் (சட்டத்துடன்)	55/-
		12 ராசிகளுக்கான (தனித்தனியாக)	
		மின்னியக்க ஓசப்புக் கைவளையம்	20/-

மேற்கூறிய பொருட்களைத் தவிர வேறுபல 108 யந்திரங்கள் எங்கள் நவசக்தி நிலையத்தில் கிடைக்கும். கோயில்களுக்கு, வீடுகளில் உள்ள பூஜை அறைகளுக்கு, மற்றும் சிராம சமய வழிபாட்டுக்கூடங்களுக்கு வேண்டிய யந்திரங்களும் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு யந்திரத்தின் லிங்கம் ரூ.101/- இலவச லிங்கப்பட்டியலுக்கு 50 பைசா தபால் தலையுடன் கீழ்க்கண்ட முகவரியுடன் கொடாட்டிகொள்ளுவதன். வெளிநாட்டு சரக்கான்கள் 25% அதிக விலையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

விஸ்வகர்மக்ருப. ஸ்வாமிஜி ஸ்ரீ எஸ். டி. முருகபூஷணம்
ஸ்ரீவித்யா உபாசகர் & தலைவர் நவசக்தி நிலையம்,
153, வாயிட்ஸ் ரோடு, (ஸ்டேட் பேங்க் எதிரில்) கோபாலபுரம்,
சென்னை- 600086. தொலைபேசி : 472013.

[ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் மட்டுமே கொடாட்டிகொள்ளுதல் வேண்டும்.]

வீடு : தொலைபேசி எண் : 841254

“லோகாஸ் சமஸ்தாஸ் சுகிளோ பவந்து”

அஷ்டாங்க யோகம்

சேவை புரிவது தேகத்தால் கடைபிடிக்கும் தபஸாகும்.

ஒருவன் தியானத்தில் அமரும் போது தரையில் ஆசனம் போட்டு அதன்மீது பத்மாசனமிட்டு அமர் வேண்டும். தரையில் போடப்படும் ஆசனம் துணியாலோ, தோலாலோ, தர்ப்பையைப் பரப்புவதாலோ அமையலாம். தலையை நன்கு நிமிர்த்திய நிலையில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். அவன் முதுகு ஒரு போதும் வளைந்திருக்கக் கூடாது. மூக்கு நுனியைக் கண்கள் பார்க்க வேண்டும்.

இவ்வாறு ஆசனமிட்டு அமர்ந்த பின் பிராணாயாமம் செய்ய வேண்டும். ரேசகம், பூரணம், ஸ்தம்பனம் என்ற முறைப்படி காற்றை உள்ளுக்குள் இழுத்து சிறிது நிறுத்தி பிறகு வெளியே விட வேண்டும். இந்த

திரு. கே. நாகராஜன்-திருக்குணம்.

பிராணாயாமம் உத்தமம், மத்திமம், கன்யாசம் என்று மூன்று வகைப்படும். மூப்பத்தாறு எண்ணும் வரை இருப்பது உத்தமம் என்றும், இருபத்து நான்கு எண்ணும் வரை இருப்பது மத்திமம் என்றும், பன்னிரண்டு எண்ணும் வரை இருப்பது கன்யாசம் என்றும் சொல்வர். பிராணாயாமம் மந்திரத்தோடு கடைபிடித்தல் என்றும், மந்திரமில்லாது கடைபிடித்தல் என்றும் இருவகைப்படும். கர்மாக் களைச் செய்யும்போது மந்திரத்துடன் பிராணாயாமம் கடைபிடிக்க வேண்டும். மற்ற சமயங்களில் மந்திரமில்லாமல் பிராணாயாமம் செய்வதே உத்தமம். அது புலன்களைக் கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வருகிறது. பொதுவாக பிராணாயாமம் செய்வதால் மனிதனுக்கு அறிவுப் பிரகாசமும், ஆன்மப் பிரகாசமுமாகிய ஒஜசும், முகவசீகரமும், தேகக் கவர்ச்சியுமாகிய தேஜசும் விருத்தியடையும். இந்த உடலை ஓர் இரதமாகவும், புலன்களை அந்த இரதத்தை இழுத்துச் செல்லும் குதிரைகளா

பகவானைத் தியானிப்பதிலேயே சிந்தனையை நிறுத்தி, சகல பந்தங்களையும் துறந்து ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியப்படுத்துவதே யோகம் எனப்படும். அதற்கு எட்டு கட்டங்கள் (நிலைகள்) உண்டு.

எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாதிருத்தல், உண்மையே பேசுவது, பொருளில் ஆசை இல்லாதிருத்தல், புலன்களின் அடக்கம், தானம் பெற விரும்பாமை, இலாபம் அடைவதில் விருப்பம் கொள்ளாதிருத்தல் ஆகிய வற்றில் ஒருவன் திடசித்தத்துடன் கடைபிடிப்பது யமம் எனப்படும்.

“ஒழுக்கம் விருப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும்.”

என்பது திருவள்ளுவர் வாக்கு. அதற்கு ஏற்ப வாழ்க்கையில் ஒழுக்கத்தைக் கடைபிடித்து சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளவாறு நடப்பதானது வாழ்க்கையில் விரும்பியதை அடையச் செய்யும். அவ்வாறு வாழ்க்கையில் ஒழுக்கத்தைக் கடைபிடிப்பதே நியமம் எனப்படும்.

புனிதத் தன்மை, திருப்தி, தவம் முதலான காரியங்களைக் கடைபிடித்தல், எப்போதும் இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்வது ஆகிய குணங்களை ஒருவன் கைக்கொள்ள வேண்டும். எந்த உயிருக்கும் துன்பம் தரக் கூடாது.

எப்போதும் உண்மையே பேச வேண்டும். ஓர் உண்மையை எடுத்துச் சொல்வது துன்பத்தையே தோற்றுவிக்கும் என்றால் அதைச் சொல்லாமல் இருந்து விடுவதே சிறந்தது.

பிரம்மசரியத்தைக் கடைபிடிக்க வேண்டும். தெய்வ பக்திக்கு அதுவே அடிப்படையாக அமைந்திருக்கிறது. மதுவை மூன்று வகையாகக் கூறுவர். கௌதி, பைஷ்டி, மாத்வி என்ப

வையே அவைகள். பெண்ணை நான் காவது மதுவாகச் சொல்வர். இன்ப விஷயங்களில் மனம் ஒரு போதும் நாட்டம் கொள்ளக் கூடாது. சன்யாசியானவன் தன்னுடைய அன்றாட உபயோகத்துக்கான பொருள்களைத் தவிர மற்றவற்றில் ஆசை கொள்ளக் கூடாது. இரண்டு ஆடைகளுக்கு மேல் துணிமணிகள் இருக்கக்கூடாது. உணவு உண்ணும் கலம், காலணிகள், பொருள்களை வைத்துக் கொள்ள ஒரு கைப்பை, படுப்பதற்கு உபயோகப்படும் ஒரு போர்வை ஆகிய இவற்றுக்குமேல் அவனிடம் பொருள்கள் இருக்கக்கூடாது. குளிர்காலங்களில் உடலை போர்த்திக் கொள்ளவே அந்த போர்வை. உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தானே மற்ற காரியங்களை நடத்திச் செல்ல முடியும்.

ஒருவன் உள்ளும் புறமும் சுத்தமானவனாக இருக்க வேண்டும். நாள் தோறும் விதிப்படி நீராடி உடலையும், பகவானைத் தியானித்து சித்தத்தையும் புனிதமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ‘மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன் ஆகுல நீர பிற’ என்பது திருக்குறள்.

புலன்களைக் கட்டுப்படுத்தி ஒரு வழியிலேயே நிலைக்கச் செய்வதற்கு தபஸ் என்று பெயர். தபஸை மூன்று வகையாகக் கூறுவர். வாய்மொழியால் கடைபிடிப்பது, மனத்தால் கடைபிடிப்பது, தேகத்தால் கடைபிடிப்பது என்று மூன்று விதமாகும். உண்மையே பேசி எப்போதும் இறைவனுடைய மந்திரங்களை ஜபித்து அவரைத் துதிப்பது வாக்கினால் கடைபிடிக்கும் தபஸாகும். மனத்திலே ஆசாபாசங்களை அறவே ஒழித்து எப்போதும் பகவானுடைய தியானத்தையே கொள்வது மனத்தினால் கடைபிடிக்கும் தபஸாகும். இறைவனுக்கு

கவும், பிராணயாமத்தைக் குதிரை களை அடக்கி நடத்திச் செல்லும் கடி வாளமாகவும் சொல்வர்.

தியானம் என்பது சிந்தனையை பக வான்மீது ஒரு முகப்படுத்துவதாகும். பகவானைப் பற்றிய சிந்தனையைத் தவிர வேறு ஒருவித சிந்தனையும் இருக்கக் கூடாது. உள்ளத்திலே பக வான் இருப்பதாகத் தியானிக்க

வேண்டும். நாபிக் கமலத்தில் எட்டு இதழ்களுடைய தாமரைமலர் கோடி சூரியப் பிரகாசத்தோடு மலர்ந்திருப் பதாகவும் அதன் மத்தியிலே ஸ்ரீமகா விஷ்ணு நான்கு அல்லது எட்டுக்கை களுடன் அமர்ந்திருப்பதாகவும் தியா னம் செய்ய வேண்டும். பகவான் கைகளில் வில், ஜபமாலை, சங்கம், சக்கரம், தாமரை மலர், கதை,

பாசம், தண்டம் ஆகியவற்றைத் தாங்கியிருப்பதாகவும் பொன்னிற மேனியை உடையவராகவும், அவர் தன் அழகிய திருமார்பிலே கௌஸ் துபமணியுடன் ஸ்ரீவத்ஸம் எனப் படும் மறுவும் உடையவராகத் தியா னிக்கப்பட வேண்டும்.

பகவானைத் தியானித்தத் தோற் றத்தை அப்படியே சிந்தையில் ஸ்திர மாக இருக்கச் செய்வதே தாரணை எனப்படும்.

சமாதானப்படுவது ஒருவன் உலகத்தைப் பற்றியும் தன் தேகத்தைப் பற்றி யும் உள்ள நினைவை அறவே ஒழித்த நிலையாகும். காற்று வீசாத அறை யிலே வைக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கின் சுடர் ஆடாது அசையாது இருப்பது போலவும், அமைதியோடு கூடிய நீர் நிலைகளைப் போலவும் அவன் அமர்ந் திருப்பதாகும். பகவானுடைய திவ்ய தோற்றத்தைச் சிந்தனையில் ஸ்திரப் படுத்திய அவன் ஆனந்தமான அதன் நினைவிலேயே தன்னையும் சுற்றுமுள்ள சூழ்நிலையையும் மறந்து கட்டை போல அமர்ந்திருப்பான். இந்த தேகம் தன்னுடையது, இது தன்னு டைய புலன்கள் என்ற உணர்வே அவனிடம் இருக்காது. எந்த சப்தத் தையும் அவனால் கேட்க முடியாது. எவ்வித உணர்ச்சிகளையும் அவனால் அறிந்து கொள்ள முடியாது.

இவ்வித நிலையை அடைந்தவனே அஷ்டாங்க யோகம் கைவரம் பெற்ற யோகவானாவான். அவனுடைய ஜீவன், தான் வேறு பரமாத்மா வேறு என்ற பேதத்தைக் காணாது அதனோடு ஐக்கியப்பட்டு இருக்கும். ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு ஐக்கி யப்படுதலே முக்தியாகும்.

மானுடம் வென்றதம்மா !

“மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்படிவ் வாழுகில்லேன்”

என்று சூளுரைத்தாள் அச்சுடர்க் கொடி. அதில் முழு வெற்றியும் கண்டாள் அக்கோதை. ஆண்டாளின் அதிசய வரலாறு இது. மானிட ஜென்மம்-பெண் ஜென்மம் அடைந்த அப்பாவையின் சாத னைக்கு ஈடும் இல்லை, இணையும் இல்லை. அசைக்க முடியாத உறுதி. அளவிட முடியாத ஆர்வம். இவைகளே, அவளுடைய வெற்றிப் பாதைகள். அரங்கனையே சரணம் அடைந்தாள். அவனையே கரம் பிடித்தாள். எங்கும் அரங்கனோடு கர்ப்பகிரகம் கொண்டாள். உல கம் கண்டது உண்டா இந்த உண்மை? கேட்டது உண்டா இந்த கிர்த்தி? ஆ! ஆ! ஆண்டாள் கண்ட அரும்பெரும் வெற்றி இது! மானு டம் கொண்ட மகத்தான வெற்றி இது!

ஆர். சுப்பராவ் — திருக்கோவலூர்.

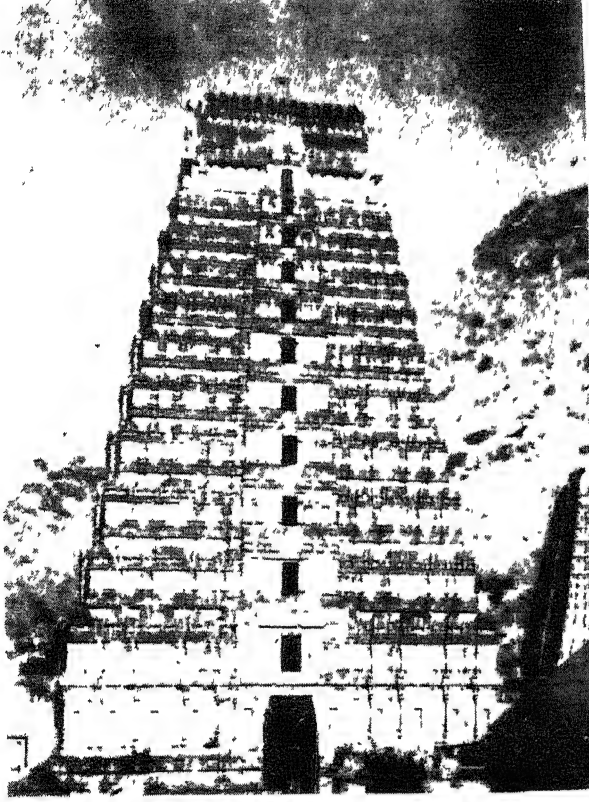
கோவில்களில் வலம் வருவதிலுள்ள நியமங்களில் சில

வீநாயகரை ஒரு தடவை, சூரிய நாராயணனை இரண்டு தடவை, சிவனை மூன்று தடவை, நாராயணனை நான்கு தடவை, அரசு மரத்தை ஏழு தடவை, நவக்கிரகத்தை ஒன்பது தடவை வலம் வருதல் வேண் டும். குறிப்பிட்ட அளவிற்கு அதிகம் வலம் வருவது நல்லதே.

வலம் வரும்போது வேகமாக நடப்பதோ, அதிக இடைவெளி ஏற் படும் வகையில் அடிகளை நீட்டி வைப்பதோ கூடாது. அடிமேல் அடி வைத்து, கைகளை வீசி நடக்காவண்ணம் கூப்பிய கரத்துடன், வாயால் வேறு பேச்சுக்கள் பேசாமல், இறைவனின் துதி பாடிக்கொண்டு, மனத்தை அவன்பால் செலுத்தி வலம் வருவதே உடலுக்கும், உள்ளத் திற்கும் பலன் அளிக்கக் கூடியது.

திருமதி. கமலவேணி தனபதி.

திருக்கார்த்திகை தீபம்

திருவண்ணாமலைத் திருக்கோயில் முகப்புத்தோற்றம்,

பாட்டிற்கு வழிகாட்டும் தன்மையாய் இறைவன் இருந்து அருள் பாலிப்பதை, இறைவனே கூறுகின்ற அருள்மொழியை சற்றே உற்று நோக்குவோம்.

“என்னை எங்கும் தேட வேண்டாம் என்றும் உங்கள் அருகிலேயே இருக்கின்றேன். ஒளி மயமான உங்கள் வாழ்வுக்கு வழிகாட்ட தீப ஒளியாக நான் இருக்கின்றேன்” என்று ஜோதி வடிவாக இறைவன் அருள் பாலிக்கின்றான். இதையே வைணவ சித்தாந்தமும் தீபமாகத் திருமாலும், சுடர் ஒளியாக லக்ஷ்மியும் இருப்பதாகத் தெளிவுபடுத்தும்.

இறைவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணுவதாரத்திலே கோபிகாஸ்திரீகளோடு ஆனந்த நடமிடும்காட்சிவிளக்கப்படும்போது, பக்தி செய்யும் அனைவருமே கோபிகாஸ்திரீகளாகவும் இறைவனைத் தீப ஜோதியாக அமைவுறுத்தியும்

திரு. வெ. சுந்தரம் — பரமக்குடி.

தீபப் பிரதக்ஷண வழிபாடு நிகழ்த்தப்படுகிறது. அது போழ்து கண்ணனை நாயகனாகவும், பக்தி செய்வோரும், பஜனை செய்வோரும் நாயகிகளாகவும் பாவனை கொண்டு இறைவன் திருநாமங்களைப் பாடிப் பஜிப்பதாலேயே ‘நாமாவளி’ என்று இறைவன் திருநாமங்களைக் கூறுவதையும் உணர்ந்திடல் அவசியமாகின்றது.

நாமாக, நான என்னும் அகந்தை நீக்கி ‘நாம்’ என்னும் பொதுநோக்கைக் கொண்டு எல்லா மாந்தரையும் ஒன்றுபடுத்திப் பக்தி செய்வதாலும் ‘நாமாவளி’ என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகின்றதென்றும் கொள்ளலாம்.

புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமைகளிலே எல்லாக் கோயில்களிலும், மடங்களிலும், லார வழிபாட்டிடங்கள் யாவற்றிலும் தீபப் பிரதக்ஷண வழிபாடு நடைபெற்று வருவதும் இக்கருத்தையே வலியுறுத்திப் பக்திக்கு வித்திடுகிறது.

“கார்த்திகைப் பெண்ணாள் வருகின்றாள்—இருள் போர்த்தியப் போர்வையை நீக்கு கின்றாள் ஆர்த்தெழும் காலக் கதிர்போலே— மாலை நேர்த்தியாய் ஒளியைத் தருகின்றாள். காரிருள் போன்ற மனவிருளை—அக்காரிகை மாற்றிட வருகின்றாள் கோரிய வரங்கள் நிறைத்திடவே—

தீபக் காரிகை அருளொளி காட்டுகின்றாள்.”
“வெள்ளத்தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளதனைய துயர்வு”

என்பது வள்ளுவப் பெருந்தகையின் பொய்யா மொழி.

நீரின் தன்மைக் கேற்ப அதாவது நீர் நிலைகளில் நீரின் உயர்வுக்கும், குறைவுக்கும் ஏற்ப தாமரை, அல்லி

போன்ற நீர்நிலைத் தாவரங்களின் மலர்கள் நீர் நிலைகளின் மேல்மட்டத்தில் இருந்து வருவதுபோல் உள்ளத்தில் தோன்றும் உயர்வான எண்ணங்களுக்கேற்ப உயர்ந்த நினைவுகளே உயர் தன்மைகளாகப் பரிணமித்து, இறைவனை வழிபட்டுச் செலுத்தும் பக்திக்கேற்ப இறைவன் அருளும் கிடைக்கின்றது என்பது தானே இதன் உண்மைப் பொருள்.

எனவே மனமானது இறைவன் தாளினைப் பணிந்து, போற்றிப் புகழ்ந்து செலுத்தும் பக்திக்கேற்ப மாந்தர்தம் வாழ்வும் உயர்வடைகின்றது. அவ்வாறாயின் இறைவன் எவ்விடத்துறைந்துள்ளான்? அவன் தன்மையை உணர்வதெப்படி? எனப் பலவாறு சிந்திக்கத் தோன்ற வண்ணம் யாவருக்கும் பொதுவாய், ஜாதி, சமய வேறுபாடுகள் இன்றி யாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்ட தேசிய ஒரு

கார்த்திகை மாதத்தில் கார்த்திகை நட்சத்திரமும் பெளர்ணமியும் கூடிய நன்னாளில் திருக்கார்த்திகைப் பெருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. பெளர்ணமி நாளில், பெளர்ணமி விரத பூஜையினைப் பெண்கள் செய்து பொருட் செல்வமும் அருட் செல்வமும் கிடைக்கப் பெறுதல் கண்கூடு.

பெளர்ணமியில் செய்யப்படும் செயல்கள் சீரிய முறையில் அமைகின்றன. உயர் செயலோ, தீச் செயலோ எதுவாயினும் பெளர்ணமியில் செயல்படுவது, செயல்களின் சிறப்புக்குச் சாலச் சிறந்ததாகின்றது. சமீப காலத்தில் தினத்தாள்களில் வெளி வந்த ஓர் உண்மையை இங்கே ஒப்பிட்டு நோக்க வேண்டியுள்ளது. அதாவது அமாவாசை நாட்களில் நடைபெறும் குற்றங்களைக் காட்டிலும் பெளர்ணமி நாட்களில் கொலை, களவு, தற்கொலை போன்ற குற்றங்கள் அதிகம் நடைபெற்றுள்ளதாகப் புள்ளி விபரம் தெரியப்படுத்துகின்றது.

இதனை உணர்ந்தே நம்முன்னோர், பெளர்ணமி நாட்களில் நற்செயல்கள்

நிகழ்த்த, இறையருள் கிட்டுமாறு பக்தி செய்திட ஒவ்வொரு மாதத்தின் பெளர்ணமி காலங்களில் கோயில்களில் திருவிழாக்கள் ஏற்படுத்தி, மக்கள் யாவரும் நல்லெண்ணெய் நற்செயல் செய்திடவும், நாடு நலமுறவும் ஆன்ற நற்செயல்களால் அறவழிப்படுத்தினர் போலும்.

திருக்கார்த்திகை நாளில் திருவண்ணாமலையில் சிவபெருமானுடைய வடிவாகக் காட்சி தருவதையும், ஒவ்வோர் ஆண்டும் பல லட்சம் பக்தர்கள் தரிசித்து வருவதையும் கண்டும், கேட்டும் களிப்புறுகின்றோம். அதே சிவஜோதியை இல்லங்களிலும் கண்டானந்தம் கொள்ள, தீபங்களின் ஒளியினால் பிரகாசிக்கச் செய்வது பெண்களின் சிறப்பான செயலாகின்றது.

இல்லத்திருக்கும் திருமகள், இறையாகிய திருமகனை இல்லத்தமர்த்து வதற்காக ஒளி ஏற்றும் வேள்வியாக அல்லவா இவ்விழா அமைகின்றது.

இல்லத்திலே தெய்வத்திருஉருவங்களின் முன்னிலையில் ஐந்து முகம்

கொண்ட தீபம் ஏற்றி வைத்து அத் தீபத்தினைச் சுற்றி, பலவிதமாகிய சிறிய, பெரிய தீபங்களையும், அகல் விளக்குகளையும் ஏற்றி வைத்து ஜோதி வடிவான இறைவனைப் பூஜித்து, இல்லத்தின் வாயிலில் கோலமிட்ட இடமுதல் எல்லாப் பகுதிகளிலும் இல்லத்தில் விளக்கின் ஒளியால் பிரகாசிக்கச் செய்யும் வேள்வியை பெண்கள் செய்கின்றனர். இல்லத்தின் நடுநாயகமான, பிரதானமான பகுதியில் கோலமிட்டு அழகுபடுத்திய வேள்விச் சாலையில் யாக குண்டமாகக் கொள்ளக் கூடியதான இடத்திலே ஐந்து முகக் குத்து விளக்கினை வைத்து, பெண்கள் கூடி இறையுணர்வு பொங்கிப் பெருக, பக்திப் பாடல்களைப் பாடி ஒளிமிக்க வாழ்வு அமைய வேண்டுகின்றனரே! இது தானே உயர்வான, மகத்தான வேள்வியாகும்!

இவ்வுலகம் பஞ்சபூத சக்தியால் இயங்குகின்ற தென்பதை புராணம் முதல் இன்றைய அறிவியல் வரையாவராலும் ஏற்கப்பட்டதே! பஞ்சபூத சக்திகளான நிலம், நீர், நெருப்பு,

ஸ்ரீ கபிலேஸ்வரசுவாமி திருக்கோயில், திருப்பதி — எம். ராஜலக்ஷ்மி.

வாயு, வான் என்பவைகளாக இறைவன் இருந்து அருள் பாலிப்பதைக் காட்டுவதே சுயம்புலிங்கம், அப்புலிங்கம், ஜோதிர்லிங்கம், ஜீவலிங்கம் (சிவலிங்கம்), ஸ்படிகலிங்கம் எனப் பலவாறு விளக்கி அவற்றிற்கேற்ப சிவஸ்தலங்களும் அமைந்தன.

பஞ்ச பூதங்களிலே ஜோதியாக இறைவன் நம் வாழ்விற்கு ஒளி தரும் வள்ளலாக இருப்பதை விளக்கிடவே, கார் நிறைந்து இருளை மிகைப்படுத்தும் கார்த்திகை மாதத்தில், பெளர்ணமியும், கார்த்திகையும் கூடிய நாளில் தீப ஒளியாக விளங்கும் ஜோதி சொருபனைக் கனிந்து பிரார்த்தித்து, தீய எண்ணங்கள் யாவும் சுட்டெரிக்கப்பட்டு, அருளொளி பெற வழிபடுமுறை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

சிவனுக்குரிய நாள் மட்டும் அல்லவே—சிவனின் மற்றொரு அம்சமான முருகனுக்கும் உகந்த நாளல்லவா இக்கார்த்திகைப் பெருநாள். திருமாலே தீபமாகவும் லட்சுமியே ஜோதியாகவும் இருப்பதாக வைணவர்களும் திருக்கார்த்திகையைச் சிறப்புறக் கொண்டு விழா எடுப்பதைக் காணும்போது இனபேதமற்ற, சமய சார்பற்ற ஒருமைப்பாட்டு விழா—ஒளிமிக்க நல்விழா இக்கார்த்திகை தீப விழா என்பது தெளிவாகும்.

இந்நிலத்தினை ஐவகையாக்கி அவைகட்குக் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை எனப்பெயரிட்டனர். ஐவகை நிலப்பிரிவிற்கும் பொதுவுடைமையானது இத்தீபத் திருநாள்.

ஐவகைப் பொறிகளான மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பன ஒருமையான உணர்வினோடு, இறைவனே யாவற்றிற்கும் துணை எனக் கொண்டு வழிபட வேண்டாமா?

ஐவகைப் புலன்களான சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, நாற்றம் என்பவற்றிற்கு ஆதார சுருதியான இறைவனை அங்கெங்கெனதுபடி எங்கும் பிரகாச

மாய் விளங்கும் ஆனந்த மூர்த்தியாம் பரம்பொருளை ஜோதி வடிவில் ஐந்து முக தீபத்தில் கண்டு ஆனந்தம் பெற்றுய்ய அமைவாக்கப் பெற்றதன்றோ இக்கார்த்திகைத் தீபத் திருநாள்.

ஐவகைப் பயங்களையும் அழிக்க வல்லான் இறைவனே! 'பயத்திலும் ஐந்து வகையா?' என வியப்புற வேண்டாம். நம் முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தியவை அல்லது முறைப்படுத்தியவையாவும் என்றும் நலம் பயப்பவையே!

ஐவகைப் பயங்கள் யாதென்று காண்போம்: 1. அரசு பயம், 2. அரசு அதிகாரிகளால் ஏற்படும் பயம், 3. பகைவரால் ஏற்படும் பயம், 4. கள்வரால் ஏற்படும் பயம், 5. விலங்குகளால் ஏற்படும் பயம். இவற்றைப் போக்கத் துணையாக இருக்கும் வல்லான் இறைவன் தானே!

தீபத்தின் அடிப்பாகம் தாமரையாகவும், தண்டுப் பாகம் திருமாலாகவும், ஜோதி வடிவாக லெட்சுமி இருந்து ஐந்து முகங்களிலும் ஐம்படைகளான சங்கு, சக்கரம், கதை, வில், வாள் கொண்டு நமக்கு வரவிருக்கும் துன்பங்களை அழித்து, நம்மைக் காக்கவென்றே ஸ்ரீலெட்சுமி நாராயணன் தீப ஜோதியாக விளங்கி வருவதாகக் கூறுவர்.

சிவபெருமான் தீபமாகவும், ஜோதியாகவும் அர்த்தநாரியாக விளங்கி ஜீவ சக்தியைத் தருபவர். பஞ்ச சக்தியான ஆதிசக்தி, பராசக்தி, இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானசக்திகளாக விளங்குவன ஐந்து முகங்கள்.

பஞ்ச முகங்களோ ஈசானம், தற்புருடம், அகோரம், வாம தேவம், சத்யோசாதம் எனப்படும். இவ்வாறு பஞ்ச முகத்திலே ஐந்தெழுத்து நாயகனான சிவபெருமான் 'ந-ம-சி-வா-ய' என்னும் பஞ்சாட்சர தத்துவத்தை விளக்குகிறார் என்பதையும் தெளிவாக்கும். பஞ்சமூர்த்தி என்னும் பஞ்சாட்சர தத்துவத்தை விளக்குவதாகும். அம்மட்டின்றி சிவபெரு

மான் பஞ்சமூர்த்தியாய் விளங்குகிறார் என்பதையும் தெளிவாக்கும். பஞ்சமூர்த்தி என்னும் நாமங்களோ பரமசிவன், அனாத சிவன், சதா சிவன், மகேசன், ருத்திரன் எனப்படும். இவ்வாறு அர்த்தநாரியான இறைவனை ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து ஜோதி வடிவில் தொழுது இல்லற வாழ்வை ஒளிமிக்கதாக ஆக்க வேண்டும் என்பது தானே தீப வழிபாட்டின் குறிக்கோள்.

ஜோதி ஒளிதரவல்லது. சுட்டெரிக்கும் தன்மையது. ஆம்! நம் உள்ளத்தில் ஒளியைப் பிரகாசிக்கச் செய்ய வேண்டுமானால் பஞ்சமா பாதகங்கள் எனப்படும் 1. காமம், 2. கொலை, 3. களவு, 4. மது அருந்தல், 5. பொய் பேசுதல் என்ற ஐந்தையும் சுட்டெரிக்க வேண்டியது அவசியமன்றோ? அப்போதுதானே ஒளியில் தோன்றும் ஐவகை வண்ணங்களும் நம் உள்ளத்தமைந்து வாழ்வு வண்ணமுற வழிகாட்டும்.

தீபச் சுடரினை உற்று நோக்கினால் ஐவகை வண்ணங்காணலாம். அவையாவன: 1. வெண்மை, 2. கருமை, 3. செம்மை, 4. பசுமை, 5. பொன்மை என்பனவாகும். அறியாமை என்னும் கருமையகற்றி வெண்மையாம் தூய்மை பெறச் செய்து, செம்மை சேர் மனத்திலே பசுமை பரவச் செய்து பொன்னான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும்.

பஞ்சகந்தம் எனப்படும் உருவம், வேதனை, குறிப்பு, பாவனை, அறிவு இவைகளின் வாயிலாக வழிபடுதலே பூரண ஞானமதைப் பொலிவுறச் செய்யும். ஞானம் பொலிவிற ஐவகை சுததிகள் அவசியமென்பார் ஆன்றோர். அதாவது ஸ்தான சுத்தி என்னும் இருக்கும் இடத்தின் தூய்மை, ஆன்ம சுத்தி என்ற உள்ளத்தூய்மை, திரவிய சுத்தி என்னும் பொருள்களின் தூய்மை, மந்திர சுத்தம் என்னும் சொல்லின் தூய்மை, லிங்க

21. தோற்றமாய் நின்ற சுடரே!

“திருவே! செல்வமே! கண்ணனே! வான் பொய்ப்பினும், தான் பொய்க்காத பசுக்களிடமிருந்து—கறந்த பாலை ஏற்றுக்கொண்ட பாத் திரங்கனெல்லாம்... நிறைந்து... பொங்கித் தும்பி நுரையுடன் மேலே வழியும் படியாக—இடைவிடாமல் அமுதமன்னத் தீம்பாலைச் சொரியும் வள்ளன்மைக் குணம் பெற்ற பசுக்களைத் தன்னகத்தே மிகுதியாக உடைய, ஆற்றல் பெற்ற நந்தகோபரது திருவளர்ச் செல்வமே! தேனே! திரவியமே! திருக்குமாரனே! என் கண்ணன்ன கண்ணே! கண்ணின் கருமணியே! கண் விழித்து எழுந்தருள்க!

அடியார்களை—யார் தன்மேல்—அன்பு—பற்று—பாசம்—பக்தி—நேசம் கொண்டவர்களோ அவர்களை—காப்பாற்றுவதில், அவர்கள் துன்பங்களைப் போக்குவதில்—கண்ணும் கருத்துமாகக் கவினுறு சிரத்தையுமாக உடையவனே!

தருமத்தை நிலைநிறுத்தும் வேதங்களின்—ஓழு முதற் பொருளாய்த் திகழ்பவனே! அந்த வேதங்களாலும் உபநிஷத்துக்களாலும் அறிய முடியாத அரிய பெரிய கருணை பெற்றவனே! தென்றல் தவழ ஆழிக்கும் இவ்வுலகத்திலே அவதாரம் புரிந்து நின்றமர்ந்த பேரொளி யாய்ப் பிரகாசிக்கும் பெருஞ்சுடரே! கண் மலர்ந்து எழுந்தருள்வாய்!

பகைவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய வலிமை ஒழிந்து, உன் வாசலிலே வந்து நின்று வணங்குகின்றனர்.

நாங்களும் அவ்வாறே, உன்னைப் போற்றிப் புகழ்ந்துப் பல்லாண்டு இசைத்துக் கொண்டு வந்துள்ளோம். எனவே, என் கண்ணில் நிறைந்த கண்ணு! கண் விழித்து எழுந்தருள்க! என்று ஸ்ரீ கோதை, கருணையே உருவான கண்ணனை துயில் எழுப்புகின்றான்.

ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றுதே பால்கொரியும் வள்ளற்-பெரும் பசுக்கள்

ஆற்றப் படைத்தான் மகனே! அறிவுறும்!

ஊற்றும் உடையாய்! பெரியாய்! உலகினில்

தோற்றமாய் நின்ற சுடரே! துயிலொய்!

மாற்றார் உனக்கு வலிதொலைந்துன் வாசற்கண்

ஆற்றது வந்துன் அடிபணியு மாபோலே,

போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேதலோ ரெம்பாவாய்.

சென்ற பாகரத்தில்—நப்பின்னையைத் துயிலுணர்த்தி எழுப்பினுள் கோதை. அதுவும் எப்படி எழுப்பினாள்? அவளுடைய எழிலான அழகினை எடுத்து உரைத்து, போற்றி, எழுப்புகின்றாள். ‘பொற்கலசம் போன்று மின்னும் மென்மையான ஸ்தனங்களை பெற்றவனே’ என்றும், ‘செக்கச் சிவந்த செம்பவளச் செவ்வாயும், நுண்ணிய எழிலார்ந்த

இடையையும், உடையவளே’ என்றும் போற்றிப் புகழ்ந்து பாராட்டுகின்றாள். இப்படிப் போற்றிப் புகழ்ந்ததும் எந்த மங்கையருக்குத்தான உள்ளம் குளிராது? மனம் இரங்காது? எனவே, மனம் இரங்கிய நப்பின்னை மயிலென அசைந்து, அன்னமென நடந்து, தாழ்ப்பாளைத் திறந்து, குயிலன்னத் தன் தேன்மொழிகளால், ‘நாம் அனைவரும் சென்று ஸ்ரீ கண்ண பிரானை வேண்டிக் கொள்வோம் . வாருங்கள்...’ என்று கூறினாள். அவ்வாறே உள்ளே சென்று கண்ணனைத் துயிலுணர்த்துகிறார்கள், இப்பாகரத்திலே.

‘உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே!’ இப்பிரபஞ்சத்தில் என்மென்றும் நிலைத்து நிற்பது—தங்கமென ஒளி வீசி உலக அங்கமெல்லாம் இருளைப் போக்கும் செங்கதிரவன் ஒன்றே. அக்கதிரவன் போல என்மென்றும் எக்காலத்தும் ஆன்மாக்களின் - ஆகை, பற்று, பாசம் - போன்ற மன இருளை அகற்றி, துன்பம் - துயரம் - கண்ணீர் போன்ற மேகங்கள் திரண்டு வந்து மூடாவண்ணம்—காத்து—பேரானந்த ஞான இன்பத்தினை வாரி வழங்குகின்ற சுடர்க்கு ஒப்புமை கடந்தவனே—என்று புகழ்கின்றாள்.

‘துயில் எழாய்’ நீ உன் துயிலிலிருந்து எழுந்தால் போதும்; உன் கண்கள் மலர்ந்தால் போதும்; உலக உயிர்களை—அன்றாடம் பற்றிப் பேயாட்டம் ஆடிக் கொண்டிருக்கும் எல்லாத் துன்பங்களும் போகும். ‘கடைக்கண் பார்வை நல்காய்’ என்று குமர குருபர அடிகள் வேண்டுவது போல, ‘கண்ணு, நீ எழுந்து வந்து தான் அருள் செய்ய வேண்டும் என்று அர்த்தம் இல்லை. நீ இருக்கின்ற இடத்திலேயே இருந்து கண்களை மட்டும் சிறிது மலர்ந்து நோக்கினால் போதும்—என்று வேண்டுகிறாள் கோதை.

‘யுத்த களத்தில் சீறிப்பாயும் அம்புகளுக்கு தோற்று எதிரிகள் வருவதுபோல, பகவானே உன் குணங்களுக்கு நாங்கள் தோற்று இங்கு வந்தோம்’ என்கிறார்கள்.

“முனிவன் முர்த்தி முவர்ஆகி வேதம் விரித்து உரைத்த

புனிதன் பூவைவண்ணன் அண்ணல் புண்ணியன் விண்ணவர் கோந்

தனியன் செயன் தான்ருவன் ஆகிலும் தன்அடியார்க்கு

இனியன் எந்தை எம்பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே.”

என்று ஸ்ரீ குடிக்கொடுத்த சுடர்க் கொடியாளின் எண்ணத்தை அப்படியே பிரதிபலித்துக் காட்டுகிறார் திருமங்கையாழ்வார்.

‘ஏற்ற கலங்கள்’—என்பது வேதாகமங்களை உபதேசமாகப் பெறும் சிறந்த சிஷ்யர்களையும், வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் என்பது ஒழுக்க அற நெறிகளில் நின்று திகழும் நல்லாகிரியர்களையும் குறிக்கும் என்றும் கூறவும் வேண்டுகோள்!

22. தாமரைத்திருவிநாயகனே !

“திருவின் கருவே! அழகிய மிகவும் விசாலமான மிகப் பெரிய கடல்களின் கவினுறு அலைகளால் தாலாட்டப்படும் இப்புவியை ஆண்ட அரும்பெரும் மன்னர்கள் எல்லாம், —விரத்தாலும், அறநெறியாலும் செல்வ வளத்தாலும் செருக்குற்று, ‘நமக்கு மேற்பட்டவர் எவருமில்லை’ என்ற நினைத்து அவர்கள் பெற்ற ஆணவத்தை அடக்கியதால், கண்ணனே, அவர்கள் தன் பிழையுணர்ந்து அடங்கினர்.”

அப்படி, எல்லாப் பிழையும் உணர்ந்து அடங்கி வந்தவர்கள், நீ பேராணந்தத் துயிலில் கண் வளரும் உன்கோட்டுக்கால் கட்டின் அருகே, செந்தாமரைப் புஷ்பங்களை ஒத்த உன் இரு திருவடிகளுக்குக் கீழே திரள் திரளாக வந்து நிற்கின்றனரே;... உன் வீரத்தாலும் ஈரத்தாலும் ஈர்க்கப் பட்டு!

அவ்வாறே அன்றோ நாங்களும், உன் செவ்விய திருவடிகளின் கீழே வந்து நின் தொழுகின்றோம். ‘கிண்கிணியின் கவின் பெறு திருவாய்’ போல் சிறிது சிறிதாக மலர்ந்த செந்தாமரைப் புஷ்பம் போல சிவந்த கண்கள் காதலாடிக் கசிந்து கசிந்த சிவந்து சிறிது சிறிதாக எங்கள் மேல் விழிக்கலாகாதோ? குளிர்ச்சியையும் இன்பத்தையும் உறவையும் தரும் சந்திரனும், உயிரையும், நலமும் வளமும் அள்ளித் தரும் சூரியனும் ஒரு சேர தோன்றியது போல—உன்னிருகனின்பெரு திருவிழிகளால் கண்ணுற்று—எங்கனிடமுள்ள பாவங்கள் அழியும் வண்ணம் எங்களை கடைக்கண் விழிகளால் நோக்கி கட்டாட்சிப்பாயாக’ என்று பணிந்து கனிந்து வேண்டி எழுப்புகிறாள் ஸ்ரீகோதை.

‘அங்கண்மா ரூலத் தரசர், அபிமான

பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக்கட் டிற்கீழே

சங்கம் இருப்பார்போல், வந்து தலைப் பெய்தோம்!

கிண்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப்போலே,

செங்கண் கிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ?

திங்கனும் ஆதித் தியனும் எழுந்தாற்போல்,

அங்கண் இரண்டுங்கொண் டெங்கள்மேல் நோக்குதி!

எங்கள்மேல் சாயம் கிழிந்தேலோ ரெம்பாவாய்!’

அரசர்கள், கண்ணனுடைய ‘வலிமை’யால் தோற்றனர். ஆரணங்கு களோ கண்ணனின் கனிவுக் கருணையால் தோற்றனர்!

‘திங்கனும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் போல்’ என்பதை நோக்குவோம். திங்கள் எழுவதிலும் ஆதித்தன் எழுவதிலும் கால வித்தியாசம் உள்ளது. திங்கள் தோன்றுவது இரவில், ஆதித்தன் தோன்றுவது பகலில். அஃது அவ்வாறிருக்க, இருகண்களும் ஏககாலத்தில் ‘திங்கனும் ஆதித்தி’ என்ற திருமங்கையாழ்வாரும் ஸ்ரீகோதையாளின் கருத்தைக் கூறுவது யலும் எழுந்தாற்போல்’ எங்ஙனம் மலரும்? காலத்தால் மாறுபட்டு போல கூறிப் போற்றுகிறார்.

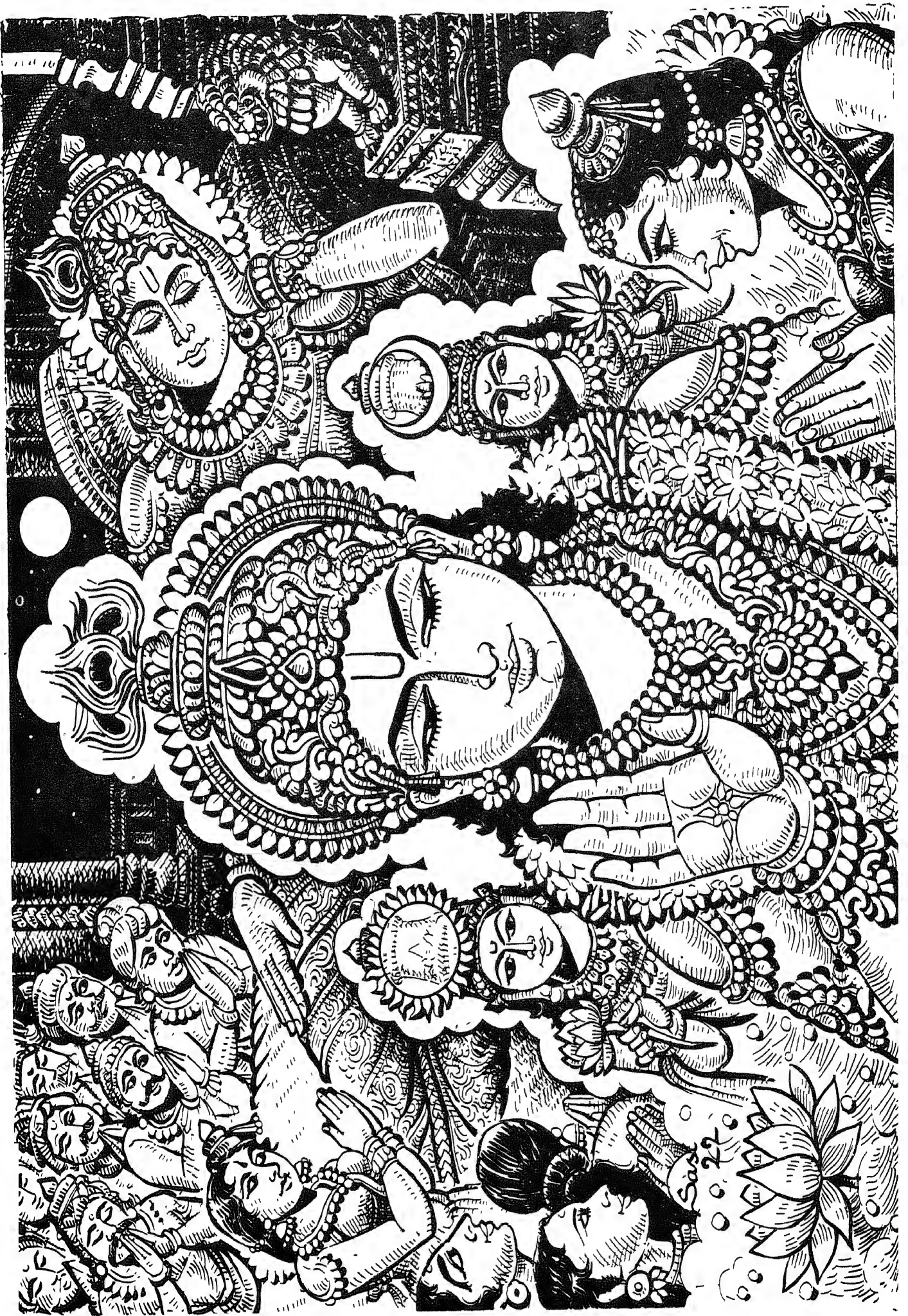
எழக்கூடிய வெண்மதி, செங்கதிரோனை எங்ஙனம் ஒப்புமைப் படுத்தினான், அனைத்தும் அறிந்த கோதை? சற்றுச் சிந்திப்போமாக.

உயிர் உடல் பொருள் அனைத்தும் ‘ஸ்ரீ ஹரி’யே என்று தியானித்துக் கொண்டிருந்த பிரகாலானுக்காக, எக்காலத்தும் எப்பிரபஞ்சத்திலும் என்றுமே இராது புதிய ஓர் உருவத்தைத் தாங்கினார் எம்பெருமான். அடியவர்கள் உய்யும் பொருட்டுத் தம்மிரு நயனங்களில் சூரிய சந்திரர்களை தாங்கினார். ‘இறைவரோ தொண்டருள்ளத்து ஒடுக்கம்... தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லும் பெரிதே...’ என்று ஒளவையார் தொண்டர்களின் பெருமையை, ஞான பண்டித சுவாமியான முருகனிடமே எடுத்துக் கூறுகிறார். எனவே உலகத்தின் அனைத்து உயிர்களும் உய்யும் பொருட்டுச் சூரிய சந்திரர்களை தன் நயனத்திடத்தே கொண்டதால் ஏககாலத்தில் உதயம் செய்வதில் வியப்பில்லை அன்றோ!

தர்மத்தில் நின்று பகலானையே சுதியெனத் திகழ்வோருக்கு வெண்ணிலவு போல் குளிர்ந்த கருணையைப் பொழிகிறான். தர்மத்தில் பிறழ்ந்து பிறர்க்கு இன்னு செய்பவர்களைச் சுட்டெடரிக்கும் செஞ்சுடராய் சுட்டெடரித்து விடுகிறான். எனினும் கண்ணனின் கருணைக்கு - அருளுக்குக் குளிர்ந்த வெண்ணிலவும் ஒப்பல்ல; கண்ணனின் கருஞ்சீற்றத்திற்கு அனல் பறக்கும் ஆதவனும் ஒப்பல்ல என்பர் ஆன்றோர்.

கிண்கிணி என்பது... வாய்ப்பக்கம் கொஞ்சம் திறந்த அழகிய சதங்கை. அச்சதங்கையும் பாதி மலர்ந்த செந்தாமரை புஷ்பமும் போன்ற பாதி மலர்ந்த நயனங்கள், அன்பர்களின் குற்றங்குறைகளைப் போக்கும். ஏன் பாதி நயனம் மலர்ந்தால் போதும்? ‘முழு நோக்கு பூர்ண கட்டாட்சம்’ என்னும் உச்சி வானில் நிறைந்துள்ள சூரியனை வெறும் கண்ணுல் காண முடியாது நெருக்கு நோர் கண்ணுற்று. ஆனால் அதே சூரியனைப் புலர்ந்தும் புலராமல் இருக்கின்ற உதய காலங்களில் நேருக்கு நோர் கண்ணுற்றுப் பேரின்பம் பெறுவதே ஒப்ப, முழு நோக்கினைத் தாங்க இயலாது; அப்படியே கூசச் செய்துவிடும். கடைக்கண பார்வை என்றால் அது இன்பத்தையும் ஆனந்தத்தையும் கருணையையும் நல்கும் என்று கூறவும் வேண்டுமோ?

அத்தா அரியே என்று உன்னை அழைக்கப் பித்தா என்று பேசுகின்றார் பிறர் என்னை முத்தே மணி மாணிக்கமே முளைக்கின்ற .வித்தே உன்னை எங்ஙனம்நான் விடுகேனே.

(23-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

சுத்தரி என்ற உடலின் தூய்மை அமைந்தே வழிபட வேண்டுமென்பார்.

ஜோதி வடிவாக, பஞ்சபூத தத்துவமான இறைவன் ஐந்தொழில் புரிந்து அகிலமெல்லாம் காத்தருள் புரிகின்ற தன்மையை விளக்குவதே இவ்விளக்கின் தத்துவம் என்பதில் தவறேது?

அவை, ஒவ்வொரு முகமும் ஒவ்வொரு முகமாக உணர்த்தப்படுவதையும் ஆன்றோர் விளக்குவர். இறைவனின் ஐவகைத் தொழில்கள் 1. படைத்தல், 2. காத்தல், 3. அழித்தல், 4. மறைத்தல், 5. அருளல் ஆகியவையாகும்.

இறையருளைப் பெற பக்தியுடன் சக்தியும் தேவை. எனவே சக்தி வடிவான பெண்களைத் தீப வழிபாட்டின் கர்த்தாக்களாக்கி, தீப ஒளியின் பிரகாசம் போல, இல்லத்தில் இல்லறம் நல்லறமாக ஒளிர்ந்திடச் செய்யப் பெண்களே முழுத் தகுதி பெற்றவர்கள் என முறைப்படுத்தி, பெண்கள் மூலமே தீப ஒளி திருவின் ஒளியாக விளங்கச் செய்த நன்னாளே இக்கார்த்திகை தீபத் திருநாள்.

இல்லம் முழுதும் தூய்மைப் படுத்தி, மாக்கோலமிட்டுப் பக்தி சிரத்தையுடன் தயாரிக்கப்பட்ட அப்பம், பொரி, வடை, பால்பாயாசம், கனிவகைகளை நிவேதனப் பெருஞ் களாக்கி, ஐவகை மலர்களாம் விரை செறி மலர்களை—தாமரை, முல்லை, அசோகு, கருங்குவளை, மரோரஞ்சிதம் ஆகியவற்றால் பூஜை செய்து பயன்பெறுகின்றனர். இறைவனுக்குப் படைக்கப்படும் நிவேதனப் பொருள்களிலே ஐவகை மணப்பொருள்களான 1. லவங்கம், 2. ஏலம், 3. கற்பூரம், (பச்சைக் கற்பூரம்) 4. ஜாதிக்காய், 5. தக்கோலம் ஆகியவற்றைக் கலந்து இறைவனுக்காக கியபின் பிரசாதத்தை உற்றார் உறவினர் யாவருக்கும் ஈந்துவக்கும் தன்மை பெருகின்றனர்.

திபாவளியே அதிகாலைப் போதில் கொண்டாடப் பெறும் விழா. அதிகாலை கங்கா ஸநானம் எனில் முந்தைய நாள் மாலையில் இருதிபமேற்றித் தீபாவளியன்று அதிகாலை நான்கு தீபமேற்றி, அன்று மாலையில் ஆறு தீபமேற்றி மறுநாள் எட்டு, அதற்கடுத்த நாள் பத்து என்று இரண்டிரண்டாக அதிகரித்துக் கொண்டே வந்து, திருக்கார்த்திகை நாளான பெளர்ணமியில் நிறைவுறச் செய்வதோடு, கார்த்திகை மாத முழுதுமே இல்லத்தில் தீப ஒளி ஒளிர்ந்திடச் செய்வது மரபாகும்.

திபாவளி தொட்டு திருக்கார்த்திகை வரை பெண்கள் நடத்தும் மகத்தரண வேள்வியாகும் இத்தீப வழிபாடு. தவிர ஒவ்வொரு பெளர்ணமியும் தீப வழிபாடு நடத்தி, பக்தி சிரத்தையுடன் பூஜிக்கும் பெண்கள் சகல செளபாக்யங்களும் பெற்றுள்ளார்கள்.

திருமணமாகி பல்லாண்டுகள் மகக் பேறின்றி இருந்தோர் பெளர்ணமி விரதமிருந்து, தீப வழிபாடு நடத்தி, நிவேதனப் பிரசாதமான பால்பாயாசத்தைப் பாலர்க்கு விநியோகித்து எஞ்சியதைத் தாமுண்டு மனநிறைவோடு இறையைப் போற்றிப் பணிய புத்திரப் பேறு பெற்றுள்ளனர்.

பிணக்கேற்பட்டுப் பிரிந்த தம்பதியினர், பெண் ஏற்ற பெளர்ணமி விரதத்தின் பலனாக இனிதே கூடி இல்லறம் நல்லறமாக விளங்கச் செய்துள்ளனர்.

இவைகளை ஆய்ந்தறியும் போது, நம்முன்னோர் பெளர்ணமி தோறும் 'தெய்வத் திருவிழாக்கள் ஏற்படுத்தி சக்தியுடன் வாழ்வை பரிணமிக்கச் செய்துள்ளனர் என்பதேயாகும். அரசர்களும் ஆதரவளித்து, நற்காரியங்களுக்குப் பேருதவி புரிந்து உலகம் உய்ய உறுதுணையாய் இருந்ததையும் அறிய முடிகிறது—அவர்கள் எடுத்த

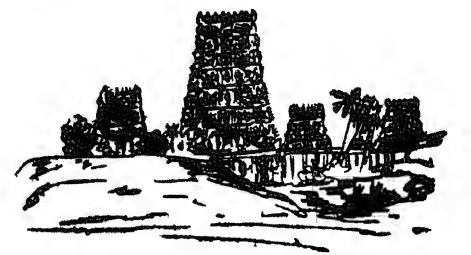
விழாக்களும் பெளர்ணமியில் என்பதால்.

தீப வடிவே இறைவன். ஜோதியோ ஒளியோடு கூடி நம் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டுவது. ஐந்தொழிலின் ஆதாரம். சகல பாபங்களையும் ஜோதிச் சுடரே போக்கவல்லது. அதிகாலையும், அந்தி மயங்கும் வேளையும் தீப ஒளி ஏற்றி வழிபடல், தித்திக்கும் தேனமுதாய்த் திகழ வைக்கும் வாழ்க்கையினை. இதையறிந்து, உணர்த்து முகமாகத்தானே, 'அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங் கருணை' என வடலூர் வள்ளலார் பெருமான் தீப வழிபாட்டை முறைப்படுத்தினார். ஐயப்பன் ஜோதியாகத் தானே காட்சி தருகின்றார்.

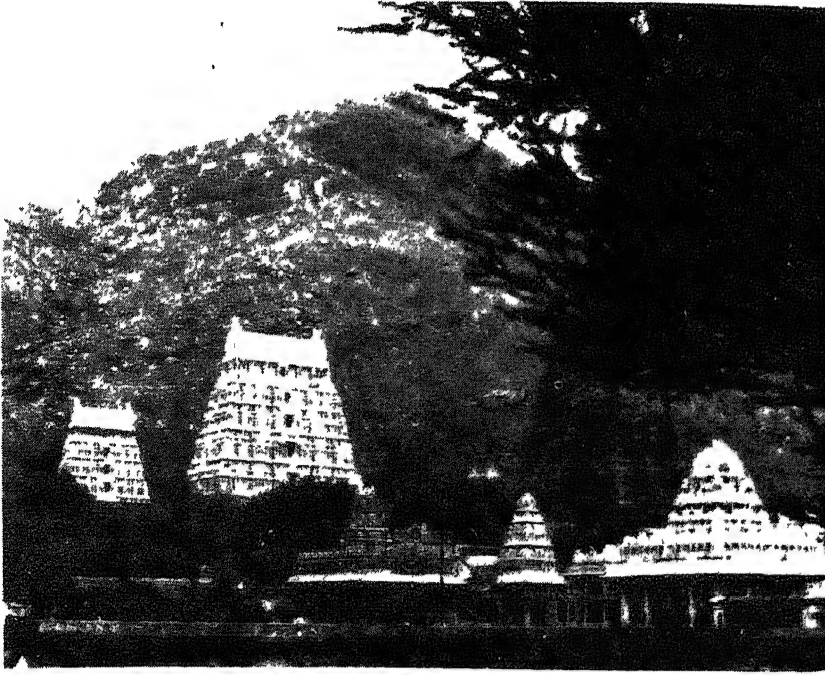
இவையனைத்தையும் ஆராய்ந்தால் தெளிவாகும் உண்மை ஒன்றே! சிவனின் அம்ஸம் முருகன் ஏன்பதோடு, ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றே—இதை உணர்த்துவதே ஹரிஹர புத்ரனான சாஸ்தாவாகும். ஆக எல்லாச் சமயமும் பரம்பொருளான ஜோதியே!

ஜோதியின் தன்மை சக்தி. சக்தியைப் பெற சக்தி வடிவான பெண்ணைத் தலை சிறந்தவள். ஆணும் பெண்ணும் ஒருமித்து வாழ்ந்து ஒளி மயமான வாழ்வைக் கொள்ளல் வேண்டும். இறைவன் ஒன்றே—இறை ஒளியாக—தீப ஒளியில் நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றான்.

உலக முழுவதும் ஒரே முறையில், மக்கள் யாவரும் நலமுடன் வாழ வேண்டும் என்பதே உயர் குறிக்கோளாக்கி, ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்திப் பெண்ணுரிமைப் பேணிக்காத்து, பெண்மையின் சிறப்பால் நனமைகள் நிலவச் செய்ய அமைக்கப்பட்டதே இக்கார்த்திகை தீப வழிபாடு.

திருக்கார்த்திகை தீபவிழா

திருவண்ணாமலைக் கோயில் கோபுரங்கள், திரு. ஜி. வி. ரமணராவ்.

னர்; சிவ பரஞ்சுடரின் அழற்சோதி வடிவத்தைக் காண முடியாது வருந்தினர்.

பின்னர் அவர்கள் முனைப்பை யொழித்துப் பரமனைப் பணிய, இறைவன் அவர்களுக்கும் தன் திருவுருக்காட்சி நல்கினன். இச் செய்தி ரிக்வேதம், பாஸ்கர சங்கிதை, சரப உபநிடதம் முதலிய வடமொழி நூல்களில் எளிதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

தவிர, வில்லிபுத்தூராவார் பாரதத்தில், 'ஓரேனந்தனைத் தேட ஒளித்தருளும் இருபாதத் தொருவன்' என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், திருவாசகத்தில் 'எங்கள் பெருமான் பாதமிரண்டும் வினவில் பாதாளமேழினுக் கப்பால் சோதி மணிமுடி சொல்லில் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை' என்று மணிவாசகர் அருளுகிறார். இன்னும் அவரே,

“.....தம் பேத
மையால்
பரமயியம்பரமென்றவர்கள் பதைப்
பொருங்க
அரளு ரழலுருவா யங்கே யளவிறந்து
பரமாகி நின்றவா தோனோக்க
மாடாமோ”

என்று அடிமுடி தேடிய உண்மையைக் கூறுகிறார்.

திரு. வி. எஸ். ஸ்ரீநிவாசன்-தஞ்சை.

பஞ்ச பூதங்களில் அக்கினியே சாலச் சிறந்தது. இறைவன் நிலம், நீர், தீ, வளி, வான், சூரியன், சந்திரன், ஆன்மா என்ற அட்டமூர்த்தங்களாய் விளங்குகிறான். வேதாகம புராணங்கள் இதனாலேயே இறைவனை ருத்ராகரி, சிவஜோதி, பரஞ்சுடர் என்று அழைக்கின்றன.

‘எரியலாலுருவமில்லை’, ‘தழலுருவாம் சங்கரன்’, ‘பாசுபதா பரஞ்சுடரே’ என்று தேவாரத்திலும்,

நீம் தமிழ்நாட்டில் பண்டைக் காலந்தொட்டு ‘கார்த்திகை தீபவிழா’ நடந்து வந்திருப்பதற்குப் பல இலக்கியச் சான்றுகள் உள்ளன. தொல்காப்பியத்தில் ‘வேலினைக்கிய விளக்கு நிலையும்’ என்பதற்கு ‘இது கார்த்திகைத் திங்களில் கார்த்திகை நாளில் ஏற்றிய விளக்கு’ என்று நச்சினூர்க்கினியர் உரை கூறியிருக்கின்றனர்.

தவிர, சமண நூலான ஜீவக சிந்தாமணியில் ‘கார்த்திகை விளக்கிட டன்ன’ என்ற கூற்று வருகிறது. ‘நலமிகு கார்த்திகை நாட்டவரிட்ட தலை நாள் விளக்கு’ என்று கார் நாற்பதிலும், ‘கார்த்திகைச் சாற்றிற்கழி விளக்கு’ என்று களவழி நாற்பதிலும் வருவது நோக்கத் தக்கது.

மேலும், சம்பந்தப் பெருமான ‘தையலார் கொண்டாடும் விளக்கிடு காணுதே போதியோ பூம்பாவாய்’ என்றும், அப்பர் அடிகள் ‘தேச விளக்கெலாம் ஆனாய நீயே’ என்றும் கூறியிருக்கின்றனர். ‘மலை விளக்கு’, ‘குன்

றின் மேலிட்ட தீபம்’ என வரும் பழமொழிகள் நம் நாட்டில் இவ்விழாவின் பழம் பெருமையை உணர்த்தி நிற்கின்றன.

கார்த்திகை என்ற நட்சத்திரத்தின் பெயரே இம்மாதத்திற்கமைந்திருப்பது தனிச்சிறப்பைத் தருவது.

“இடர்கெடுத் தென்னை யாண்டு கொண்டென்னுள்

இருப்பிழம் பறவெழிந் தெழுந்த சுடர்மணி விளக்கினுள்ளொளி

விளங்கும்

தூய் நற்சோதியுட் சோதி அடல்விடைப்பாகா அம்பலக்கூத்தா

.....

படரொளி பரப்பிப் பரந்துநின்றாயைத் தொண்டனைப் பணியுமாபணியே!”

என்று திருமாளிகைத் தேவர் தம் திருவிசைப்பாவில் கூறுகிறார்.

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அமலன் ஒரே அனல் பிழம்பாய் நின்றான். தேவர்கள் அவன் அடிமுடிகளைத் தேடிக் காண அரிதின் முயன்ற

‘சோதியாய்த் தோன்றும் உருவமே’ என்று திருவாசகத்திலும், ‘சோதியுட் சோதி’, ‘பட்டுராளி’ என்று திரு விசைப்பாவிலும், ‘அலகில் சோதி யன்’ என்று பெரிய புராணத்திலும், ‘சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி’ எனக் கந்த புராணத்திலும் காண்கிறோம்.

பூதாகினிக்கும், ஞானாக்கினியான சிவ பரஞ்சுடருக்கும் பல இயைபுகள் உள்ளன. ‘தி’ தன்மையடைந்தவர் அழுக்கைப் போக்கித் தன் மயமாகும்; இறைவன் ஆன்மாக்களின் ஆணவ இருளைக் கெடுத்துத் தன் மயமாக்கு வன்.

அக்கினி அருவமாகவும் உருவ மாகவும் விளங்குவது போல், அரனும் அருவமாகவும் உருவமாகவும் மிளிர் கின்றான். நெருப்பு ஒன்றைப் பற்றித் தோற்றஞ் செய்வதுபோல் சிவபெரு மான் சிவஞானிகளின் அறிவினிடம் தன் விளக்கத்தைத் தோற்றச் செய் கிறான். அக்கினி பொன்றே பல தீபங் களாக விளங்குவது போல் சிவ மொன்றே பல மூர்த்தங்களாகவும் விளங்கும்.

சிவசோதியை யோக வழியால் காண முடியாத மக்கள் சரியைத் தொண்டுகளால் காண முயல வேண்டு மென்று சிவாகமங்கள் கூறுகின்றன. சரியைத் தொண்டுகளில் ஒன்று திரு விளக்கிடல். சிவஞான சித்தியாரில் ‘தீதில் திருவிளக்கிட்டு’ என்றும், அப் பர் தேவாரத்தில் ‘விளக்கிட்டார் பேறு சொல்லின் மெயந்நெறி ஞான மாகும்’ என்றும் கூறப்பட்டிருக் கின்றன.

நமி நந்தியடிகள், கலியநாயனார், ணம்புல்ல நாயனார் என்ற அடியவர்கள் திருவிளக்குத் திருத்தொண்டால் முத்திப்பேறு பெற்றவர்கள். முற் பிறவியில் எலியாக இருந்து சிவால யத் திருவிளக்கைத் தூண்டியக் கார ணத்தால், மறுபிறவியில் மகாபலிச் சக்கரவர்த்தியாக விளங்கினன் என்று புராணங்கள் வலியுறுத்தும்.

யுகம் யுகமாய் நிற்கும் தல விருட்சம்

வைத்தீஸ்வரன் கோயில் தல விருட்சம் கிரேதாயுகத்தில் கடம்ப வனம் என்றும், திரேதாயுகத்தில் வில்வ வனம் என்றும், துவாபரயுகத் தில் வகுளவனம் (மகிழம்பூ) என்றும், கலியுகத்தில் நிம்பவனம் (வேம்பு) என்றும் பெயர் பெற்று விளங்குவதாகும். முதல் யுகத்தி லுள்ள கடம்பவனமே மத்தைய மூன்று யுகத்திலும் முறையே வில்வம் முதலிய விருட்சங்களாகத் திரிந்தன. இதனடியில் ஆதி ணைந்திய நாதர் எழுந்தருளியிருக்கிறார். இதனை வேம்படிமால் என வழங்கு கின்றார்கள்.

ஆர். சுப்பராவ் — திருக்கோவலூர்.

இதனை அப்பர் பெருமான்,

“நிறைமறைக் காடுதன்னி ணீண்டெரி தீபந்தன்னைக் கறைநிறத் தெலிதன் மூக்குச் சுட்டிடக்களன்று தூண்ட நிறைகடல் மண்ணும் விண்ணும் நீண்டவானுலக மெல்லாம் குறைவறக கொடுப்பர் போலும் குறுக்கைவீ ரட்டாரே”

என்று சிறப்பித்துள்ளார்.

மற்றைய கடவுளர்கள் அடிமுடி தேடிக்காண முடியாது தயங்கிய போது இறைவன் ‘இலிங்கோற்பவ’ மூர்த்தியாய்க் காட்சியளித்து, ‘இது போன்றதோர் சோதி ஆண்டுதோறும் கார்த்திகைத் திங்களிலும் காட்டு வோம்’ என்று அருள் செய்தான். இதன்படியே கார்த்திகை மாதக் கார்த்திகையன்று திருவண்ணாமலை ழில் திருக்கார்த்திகை தீபவிழா கொண்டாடப் பெறுகிறது.

திருவண்ணாமலையிலுள்ள மலை சுமார் 2600 அடி உயரம் உள்ளது. திருக்கார்த்திகையன்று இம்மலை உச்சி யில்தான் தீபம் ஏற்றுவார்கள். இந்தத் தீபத்தைப் போல் மிகப் பெரிய தீபம் இந்தியாவில் வேறெங்கும் ஏற்று வதில்லை.

மலைமேல் பெரிய செப்புக் கொப் பறை வைத்து அதில் நெய், கற்பூரம், கோடிவெள்ளைத்துணி இவைகளைப் பெய்து மாலை ஆறு மணிக்கு தீபத் தைத் ஏற்றுவார்கள். ஏராளமாகப் பக்தகோடிகள் கூடி இக்காட்சியைக் கண்டு பேரானந்தம் அடைவர். தீபம் சிலநாட்கள் வரையில் சுடர்விட்டு

எரிந்து கொண்டிருந்தும், பல மைல் கள் தூரத்துக்கு இவ்வொளி நன்கும் தெரியும்.

தென்னாட்டிலுள்ள எல்லா ஆலயங் களிலும் கார்த்திகைத் தீப விழா நடைபெறும். மலைமேல் உள்ள கோயில்களில் சிறிய அளவில் தீபம் ஏற்றுகின்றனர். மற்றக் கோயில் களில் பனையோலைகளை அல்லது தென்னங்கீற்றுக்களைக் கூண்டுபோல் கட்டி, ஆலயத்தின் முன்னால் எரிய விடுகின்றனர்.

சுமங்கலிகள் எல்லோரும் வீடு களில் வரிசை வரிசையாக விளக்கு களை ஏற்றி வைத்து, அழகு செய்து பக்தியுடன் வழிபடுகின்றனர். இவ் விழா சிவராத்நிரி, வைகுண்ட ஏகா தசி, ஸ்கந்தஷஷ்டி முதலியவை போன்று விரதத்தோடு நம்நாடு முழு தும் கொண்டாடப் பெறும் ஒரு பெருவிழாவாகும்.

முத்தி தரவல்ல திரு வண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீப விழாக காண வேண்டும்; அப்படி முடியாதவர்கள் தங்கள் ஊர் ஆலயங் களில் ‘சொக்கப்பனை’ கண்டு, வீட்டில் விளக்கேற்றி வைத்து, விதிப்படி விரதம் இருந்து இறைவன் திரு வருளைப் பெற வேண்டும்.

நான் என்னும் முனைப்பு—ஆண வம் அகன்றால் இறைவன் அருள்புரி வான் என்பதும், அக இருளைப் போக்கி ஞான வொளியை அடைய நாம் முயல வேண்டும் என்பதும், திருக்கார்த்திகை தீபவிழா விளக்கிக் காட்டும் அடிப்படைத் தத்துவங் களாம்.

✽

பாமாலை பாடியவள்

திருமதி. சரோஜா திருஞானம்
வெண்பாழார்.

பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடிகாட்டும்
வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும்

— கோதை தமிழ்
ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத
மானிடரை
வையம் சுமப்பதும் வம்பு.

பட்டர் பிரான் பாடிய இந்த அழகிய வெண்பா திருப்பாவையின் பெருமையை நன்கு எடுத்தியம்புகிறது. ஆனின் விதை பெரிய மரத்தைத் தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அது போல சகல வேதங்களின் கருத்துக்களையெல்லாம் தன்னுள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் பாவையை உணராத மானிடரைப் பூமி சுமந்து கொண்டிருப்பது புதுமை. இவர்கள் பூமிக்குப் பாரங்களை ஆவர். இத்திருப்பாவை பிறவிப் பிணி போக்கும் மாமருந்தாகும். ஆசார்யர்கள் அனைவரும் இப்பிரபந்தத்தில் ஈடுபட்டுப் பெரும் பயனுற்றார்கள். இத்திருப்பாவையைப் பாடியவர் 'சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடி' என்றழைக்கப்படும் ஆண்டாள் என்பரே ஆவார். வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் பற்றி இவ்வ் இனிக் காண்போம்.

சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடி :

பாவை பாடிய ஆண்டாள் அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாகத் தோன்றியவள். ஆண்டாள் பெயருக்கேற்ப தமக்கு இணையான ஆழ்வாரையும், நம்மையும் இறைவனையும் ஆண்டவள். பெரியாழ்வார் போற்றி வளர்த்த பாவை, சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடியானாள். அரங்கன் மேல் அளவிலாக் காதல்கொண்டு அவனையே கணவனாய் வரித்துக் கொண்டாள். அவள் வாழ்ந்த காலமும் மணி வாசகர் காலமும் ஒன்றேயாகும்.

காதல் தன்மை :

இங்குக் கூறப்படும் காதல் உலகில் காணப்படும் காதல் போலன்று.

வேதங்களில் போற்றப்படும் பரம பக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற கழி பெருங்காதலேயாகும். துளசி முளைக்கும்போதே நறுமணத்துடன் கூடியே முளைக்கும். அதுபோல் இவள் தோன்றும்போதே பக்தியுடன் கூடியே தோன்றினாள். இறைவன் மேல் கொண்ட தூய அன்பே ஆண்டாள் கொண்ட காதல்.

பாவையின் பிறப்பு :

வேதங்கள் வடமொழியான சம்ஸ்கிருத மொழியில் அமைந்துள்ளன. அனைவரும் அறிய முடியாதன. ஒரு சிலரே அறிய உணர முடியுன. அது போலல்லாமல் ஆண்டாள் அருளிய இத்திருப்பாவை அழகுத் தமிழில் தமிழோசைக் குன்றுவண்ணம் அமைந்திருப்பது அமர்ந்து கற்பார்க்கு அரிய விருந்தாகும். இடர்ப்பாடின்றி அவ் இனிய தமிழ்ப்பாக்களைப் பாடிப் பரவசமடையலாம். ஏனைய பிரபந்தங்களிலும் இது சிறந்தது. இது பாதகம் தீர்த்துப் பரமனடி காட்டும், வேதமனைத்துக்கும் மூல வித்தாகும்.

வைணவர்கள் ஆண்டாள் பாடிய திருப்பாவையைப் போற்றிப் பரவுகின்றனர். அதேபோல் சைவர்கள் மணிவாசகர் பாடிய திருவெம்பாவையைப் போற்றிப் பரவுகின்றனர். இருவர்தம் குறிக்கோளும் ஒன்றே.

கேரள நாட்டில் பாவை நோன்பை திருவாதிரை விழாவாகக் கொண்டாடுகின்றனர். வடநாட்டில் கார்த்தியாயனி விரதமாகப் பாவை நோன்பைக் கொண்டாடுகின்றனர். புல்லில் பாவை செய்தும் நோன்பிருக்கின்றனர் ஒரு சாரார்.

“ஐந்தின் முதலா ஒன்பதின் காரும்
ஐங்களைக் கிழவனை ஆர்வமொடு
நோற்றலும்”

என்ற பிங்கல நிகண்டு அடிகளில் பாவை நோன்பினை ஐந்து முதல் ஒன்பதாண்டு வரையுள்ள பெண்கள் நோற்றனர் என்ற செய்தியினை அறிந்து கொள்ளலாம்.

மार्கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த
நன்னாளால்,
நீராப போதுவீர், போதுமினோ நேரி
ழையீர்!

சேல்மல்கு மாய்பாடிச் செல்வச்
சிறுமியர்கள்!
கூர்வேற் கொடுத்தொழிலின்
நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணீர் யசோதை
இளஞ்சிங்கம்
கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம்
போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறைதருவான்
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோ
ரெம்பாவாய்

மாண்புடைத் திங்கள் மார்கழியே :

தேவர்களுக்கு தை முதல் ஆனி முடிய உள்ளது பகல் காலமாகும். அந்தப் பகல் காலத்துக்கு விடியற்காலம் மார்கழித் திங்களாகும். தோசார்யன் கூட “மாதங்களில் மார்கழி நானே” என்கின்றான். பயிர்கள் விளைந்து பயன் தரும் காலமாதலால் நாமும் கிருஷ்ணனைப் பெறக் கூடிய காலமென்றுங் கொண்டாடுகிறார்கள் கன்னிப் பெண்கள்.

சிறந்த பொருள் கிடைத்தால் கொண்டாடுகிறோம். அத்தோடு அது கிடைத்த காலத்தையும் கொண்டாடுகிறோம். சக்கரவர்த்தித் திருமகனுக்குத் திருமுடி சூட்டப் பார்த்த மாதம் சித்திரை. அதனைக் கண்டு பாவனமாண மாதம், போக்யமான மாதம் என்று சித்திரையின் பெருமையை எண்ணி வான்மீகி கொள்ளையின்பங் கொண்டான். அதுபோல் மார்கழி எங்கட்குச் சிறந்தது என கன்னியர் நோன்பிருக்கின்றனர். உலகம் புகழ் கிருஷ்ணன் உதவி

செய்தான். பெண்கள் நோன்பு நோற்றார்கள். நல்மழையால் நாடுயர்ந்தது என்று உலகம் புகழும்படி நீராட வாருங்கள் என்று கன்னிப் பெண்கள் கூறுகின்றனர்.

குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக்கால்
கட்டில்மேல்
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின்
மேலேறிக்
கொத்தலர் பூங்கழல் நப்பின்னை
கொங்கைமேல்
வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா!
வாய் திறவாய்
மைதடங் கண்ணினும்! நீயுன்
மனாளனை
எத்தனை போதும் துயிலெழ
வொட்டாய் காண்!
எத்தனையேனும் பிரிவாற்றுகில்லாயால்
தத்துவ மன்று தகவேலோ
ரெம்பாவாய்.

கொங்கைமேல் வைத்துக் கிடந்த
மலர்மார்பா!

நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மண்மார்பா! கொங்கையைத் தன்மேல் வைத்துக் கொண்டவனே என்றுங் கொள்ளலாம். சித்திரகூடத்தில் இராமனும் சீதையும் ஒருவர் மடியில் ஒருவர் முடிவைத்து உறங்கினர் என்கிறது இராமாயணம். அதுபோல கொங்கை என்றால் பக்தி. ஆண் பெண் உறவுக்குக் கருவி. அதுபோல் ஜீவாத்மா, பரமாத்மாவாவதற்குக் கருவியாக இருப்பது பக்தி. ஆகையால் கொங்கை என்பது பக்தியைக் குறிக்கும். பரமாத்மா ஒருவனே பேராண்மகன். அவனைக் குறித்துப் பிறவுயிர்கள் பெண்மையுடையவர்கள் போல் பாவனை செய்வது இயல்பே. ஆதலால் இறைவனுக்கும் நமக்குமுள்ள உறவை ஆண், பெண்ணாக கூறியது சரியே.

நாங்கள் குறைகனாய வேண்டி உன் வாயிலில் காத்துக் கிடக்கின்றோம். இதை விட உனக்குத் தனியே ஓர் அனுபவம் உண்டா? பிரிவினால் மென்மையான மலர்ப்பள்ளி வெம்மையான பள்ளியாக இருக்கின்றது. நீயோ படுக்கை முதலிய மென்மையான

குணங்களை நன்குணர்ந்து உறங்குகின்றாய். மென்மை, குளிர்ச்சி, நறுமணம், அழகமைந்த படுக்கையில் சுகங்காண்கின்றாய்.

பாஞ்ச சன்னியம் :

ருக்குமணிப் பிராட்டித் திருமணத்தின்போது கிருஷ்ணன் உரிய நேரத்தில் வரவில்லையென வருந்தினான். உயிர்விடத் துணிந்தபோது, 'இதோ வந்துவிட்டேன்' என பாஞ்ச சன்யத்தை முழக்கி உயிர் போகாவண்ணம் செய்து, தடுத்துக்காததான் கிருஷ்ணன்.

அத்தகைய புகழ் பெற்ற பாஞ்ச சன்னியம் போன்ற சங்கங்கள் வேண்டும். ஆலந்தளிரினிலே சிறிய பாலகனியிருந்தாய். உலகமனைத்தையும் உனது திருவயிற்றில் வைத்துக் காப்பாற்றினாய். இத்தகைய உனக்கு முடியாதது உண்டோ என்கிறார்கள் கன்னிப் பெண்கள்.

இறைவா! நீ உடையவன அன்றோ?

உடைமை தவறு செய்தால் சினங் கொள்ளலாமா? கைகால் தவறு செய்கிறபோது அவற்றை நீ கோபிப்பாயோ? அவைபோல் நாங்களும் உன் உடைமையன்றோ? எங்களை இழந்தால் உடையவனாகிய உனக்கன்றோ இழப்பு? (நஷ்டம்). சிறியோர் செய்த பெரும் பிழையெல்லாம் பெரியவராக இருக்கின்றவர்கள் பொறுத்தல் கடனன்றோ? என வேண்டுகின்றனர் கன்னிப் பெண்கள்.

விஷ்ணு :

நாராயணன் பக்தர்களைத் தன் உடல் போலக் காத்து வருகின்றார் என பாரகம் 'இயம்புகின்றது. நாங்களும் உனக்குச் சரீரம் தானே? எங்களையும் பிரியாது ஆட்கொள்வாய் என வேண்டுகின்றனர்.

வங்கக் கடல் கடந்த மாதவனைக்

கேசவனைத்

.....
.....
.....

சங்கத் தமிழ்மாலை முப்பதாம்

தப்பாமே

இங்கிப் பரிசுரைப்பா ரீரண்டு

மால்வரைத்தோள்

செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத்

திருமாலால்

எங்கும் திருவருள் பெற்றின்புறுவ

ரெம்பாவாய்

பாவை நோன்பு நோற்று கிருஷ்ணனைப் பெற்றனர் கோபியர். ஆண்டாள் அனுபவித்துப் பாடியருளினார். அதன் பயனையும் உலகுக்கு எடுத்தருளினார்.

இப்பிரபந்தம் கற்றவர்களைக் கண்டால் தனக்குக் கிடைக்காத பெரும் பேறு கிடைத்ததாக எண்ணுவார். கிருஷ்ணர் திருமுகம் அழகாகமிளிரும். இதனைக் கற்றவர் இக பரத்தில் திருவருள் பெற்று இன்புற்று வாழ்வார். பிராட்டியும் தானுமாய் இருந்து அருள் புரிவார். நாள் தோறும் அதிகாலை எழுந்து திருப்பாவை முப்பதாம் தப்பாமே பாடவேண்டும். இயலாவிடில் 'சிற்றஞ்சிறு காலே' என்ற பாடலை மட்டுமாவது படித்தல் வேண்டும். இதுவும் இயலவில்லையெனில் பாடுவதைக் கேளுங்கள். நினைத்துப் பாருங்கள். உங்களுள் பரமாத்மா இருப்பதை உணர்வீர்கள். வடநாட்டில் மீரா! தென்னாட்டில் ஆண்டாள்!

வேத வேத்யன் இராமனாக அவதரித்தான். அப்போது வேதம் இராமாயணமாகத் தோன்றியது. பூமாதேவி ஆண்டாளாக அவதரித்தார். அப்போது வேதங்கள் திருப்பாவையாக (தமிழ் மாலை) மலர்ந்தன. இதையெல்லாம் எண்ணிப் பார்க்கின்றபோது தமிழ் மண்ணில் பிறந்த நாம் எத்தனை பாக்கியம் செய்தவர்களாகின்றோம்.

சூடிக் கொடுத்த சுடர்க் கொடி

“பல்லாண்டு பல்லாண்டு பலலாயிரத
தாண்டு
பல கோடி நூறாயிரம்
மலலாண்ட திண்டோள் மணிவண்ண-
உன
சேவடி செவ்விதிருகாப்பு”

என்று திருப்பல்லாண்டு பாடியும், ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் எம்பெருமான் ‘வடபெருங்கோயிலுடையானு’க்கு அனுதினம் மாலை கட்டி கைங்கரியம் செய்தும் வந்த நம பெரியாழ் வாருக்கு, ஆண்டாள் என்கிற சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார், அவருடைய நந்தவனத்தில், திருத்துழாய் செடியின் அடியில் “பூமி பிராட்டியார் தாமேயாய்”, ஆடி மாதம், பூரம் நக்ஷத்திரத்தில் அவதரித்தார் என்பது வரலாறு கூறும் செய்தி ஆகும்.

திரு. எஸ். லக்ஷ்மிநரசிம்மன்
விஜயவாடா.

இத்திருக் குழந்தையை ஆழ்வார் நாளொரு பொழுதும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக சீராட்டியும்பாராட்டியும், கண்ணனின் லீலா விநோதங்களைக் கூறியும் மிகவும் சிறப்பாக வளர்த்து வந்தார். இக்குழந்தைக்குச் “சுரும்பார் குழற் கோதை” என திருநாமமிட்டார்.

ஆண்டாள் சிறு வயது முதல் ஆழ்வாரின் “திருமொழி” என்கிற திவ்ய ப்ரபந்தத்தில் மிகவும் ஈடுபட்டு, சதா கண்ணனின் திருநாமமே, இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஊன்கோல் என எண்ணம் கொண்டாள். மேலும், கண்ணன் மேல் கொண்ட பக்தியானது மையலாக அதாவது காதலாக, நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது. காதலில் கட்டுண்ட ஆண்டாள், பெரியாழ்வார் பெரு

மானுக்குச் சாத்துவதற்காகக் கட்டிய மாலையை தான் அணிந்து, பெருமானுக்குத் தான் தகுந்தவளா என, தன அழகை கண்ணாடியில் பார்த்து அகமகிழ்ந்து, பிறகு மாலையை களைந்து ஆழ்வார் அறியாவண்ணம், குடலையில் வைத்து விடுவாள். இது அறியாத ஆழ்வார் இம்மாலைகளைக் கோயிலுக்குக் கொண்டு சென்று, பெருமானுக்குச் சாற்றி வந்தார். இப்படிப் பல நாட்கள் நடந்து வர, ஒரு நாள் இந்த நிகழ்ச்சியைக் கண்கூடாகக் கண்டு வருத்தம் அடைந்து, மாலையைச் பெருமானுக்குச் சமர்ப்பிக்காமல் இருந்தார்.

அன்று இரவு பெருமான் ஆழ்வாரின் கனவில் தோன்றி “கோதை சூடிய மாலை மணமுள்ளதாக இருப்பதால் அதையே நான் விரும்புகிறேன், அவள் அணிந்து களைந்த மாலையை எனக்குச் சாற்றி வர வேண்டும்” என நியமித்து மறைந்தார். இது கேட்ட ஆழ்வார் மிகவும் மகிழ்ந்து எம்பெருமானின் ஆணைப்படி நடந்து வந்தார்.

இதனால் ஆண்டாள் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என அழைக்கப்பட்டார்.

ஆண்டாளுக்குப் பருவம் எய்தும் காலம் வந்தது. ஆழ்வார் ஆண்டாளுக்குத் தக்க வரனைப் பார்த்துத் திருமணம் செய்ய எண்ணியபோது “மானிடவர்கென்று பேச்சுப்படில் வாழ்கில்லேன்” எனக் கூறி கண்ணனை அடைய விஞ்சி நோம்பு நோற்றும், காமன் காலில் விழுந்தும் கெஞ்சி நின்றாள். இவ்வகையில் திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி என்கிற இரண்டு திவ்ய ப்ரபந்

தங்களை உலகம் உஜ்ஜிவிக்க அருளினார்.

இஃது நாயகன், நாயகி பாவங்களை யும் உலகை உஜ்ஜிவிக்கும் வேதசாரமும் அடக்கி இருக்கிறது என்பது பெரியவர்கள் கண்ட உண்மை.

திருப்பாவையில் “உந்தன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைககுச் சாற்று நீராடினால்” என்ன பயன அடையலாம் என்பதை விளக்குகிறார்.

“ஓங்கியுலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம்பாவைக்குச் சாற்று
நீராடினால்
திங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்
முமமாரி பெய்து
ஓங்கு பெரும் செந்நெலாடுகயலுகள்
பூங்குவளைப்போதில் பொறி வண்டுண்டு
படுப
தேங்காதே புககிருந்து, சீர்த்த முலை
பற்றி-
வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல
பெரும் பசுக்கள்
நீங்காதசெலவம் நிறைந்தேலோ
ரமபாவ்”

மேலும் சிறு காலையில் வந்து பெருமானைச் சேவித்து வந்தால் என்ன பயன கிடைக்கும் என்பதைக் கீழ்க் கண்ட பாசுரத்தில் அளித்துள்ளார்.

“சிறறம் சிறுகாலே வந்து உன்னைச்
சேவித்து உன்
பொற்றாமரையடியே போற்றும்
பொருள்கேளாய்
பெற்றம் மேய்த்துண்ணும் குலத்தில்
பிறந்து-நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல்
போகாது
இற்றைப்பறை கொள்வானன்று
காண் கோவிந்தா
எற்றைக்கும் ஏழெழ் பிறவிக்கும்
உன தனனோடு
உற்றோமேயாவோம் உனக்கே நாம்
ஆட்செய்வோம்
மற்றை நங்காமங்கள் மாற்றேலோ
ரெமபாவாய்”

இவ்வாறாக, இரவு பகல் கண்ணின நினைவாகவே இருந்து, “கனகக் கண்டேன்” என்கிற நாச்சியார் திருமொழியை அருளிச் செய்தார்.

நாச்சியார் திருமொழியில், கண்ணனை மணம் செய்யக் கண்ட தூய நறகனவை இவ்வாறு கூறுகிறார்.

“வாரணமாயிரம் சூழ வலஞ் செய்து
நாரநம்பி நடக்கிறுனெனறெதிர்
பூரண பொற்குடம் வைத்துப்
புறமெங்கும்
தோரணம் நாட்ட கனக கண்டேன்
தோழி நான்”

“இமமைக்கு மேழேழ் பிறவிகும்
பற்றுவான்
நம்மையுடையவன் நாராயணன்நம்பி
செமமையுடைய திருக்கையாறாள்
பற்றி
அம்மி மிதிக்கக் கனககண்டேன்
தோழி நான்”

இன்றும் நாச்சியார் திருமொழியில் பாடியுள்ள “வாரணமாயிரம்” என்று ஆரம்பிக்கும் பத்துப் பாசுரங்களும், வைணவர் வீட்டில் நடக்கும் கலயாணங்களிலும் அநுசந்தானம் செய்து வருவது, தொனறுதொட்டு வரும் ஆசாரம் ஆகும்.

இவ்வாறு அனுதினமும், கண்ணின புகழ் பாடிக் காதல் கொண்ட கோதைக்கு, ஆழ்வார் எல்லா திவ்ய தேசத்து பெருமாள் களிபெருமையைக் கூற, அது கேட்ட ஆண்டாள, “வாயழகு கண்ணழகு கொப்பூழில் ஏழு கமலப் பூவழகு”களை உடைய திருவரங்கப்பெருமாள் ஆன அரங்க நாதரை மணப்பேன் என்றார். இது கேட்ட ஆழ்வார் ‘ஆவ தெங்ஙனே’ என்று கவலைப்பட்டுப் பெருமானைப் பிரார்த்தித்தார்.

திருவரங்கத்து அரங்கநாதா ஆழ்வாருக்கு அருளபாலித்து ஆண்டாளை திருமணம் செய்து கொண்டார். மேலும் பக்தி என்கிற காதலைக் கொண்ட கோதையின சிறப்பை வருணிக்க மானிடர்களால் இயலாது.

இவ்வாறு பரம்பொருளை அடைய ஹேதுவான பக்தி மார்கத்தை, நடைமுறையில் நடத்திக் காட்டிய ஆண்டாளை அனுதினம் வணங்கி வாழ்த்துவோம்.

கீ

கார்த்திகை விரதம்

ஆறுமுகக் கடவுள் ஆறு குழந்தைகளாக உருவம் கொண்டு சரவணப் பொய்கையில் தாமரை மலர்கள் மீது தவழ்ந்து கொண்டிருந்த போது கார்த்திகைப் பெண்கள் அக்குழந்தைகளை ஆசையுடன் எடுத்துப் பாசமுடன் பாலூட்டி மகிழ்ந்தனர். அப்போது சிவபெருமான் உமாதேவியாருடன் அங்குத் தோன்றினான். பார்வதியை நோக்கி ‘தேவி! இப்பொய்கையில் விளங்கும் உனது ஆறு குழந்தைகளையும் எடுத்துக்கொள்க என்று பரிவுடன் கூறினான்.

அம்மையாரும் அகம் மகிழ்ந்து அவ்வாறு குழந்தைகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து அணைத்துக்கொண்டு சிவபெருமானுக்கும் தனக்கும் இடையில் வீற்றிருக்கச் செய்தார். அப்போது கார்த்திகைப் பெண்கள் அறுவரும் சிவபெருமானை வணங்கி நின்றார்கள். பெருமான் அவர்கள் மீது கருணைகொண்டு “நீங்கள் எமது குமாரனாகிய முருகனுக்குப் பாலூட்டி வந்தீர்கள். அதுபற்றி உங்கள் புத்திரன் என்னும் பொருளபட இவனுக்குக் கார்த்திகேயன் என்னும் பெயர் வழங்குவதாக! உங்களுக்குரிய கார்த்திகை நாளில் கந்தனைப் போற்றி விரதம் இருந்து வழிபடுகின்றவர்கட்கு தீவினைகள் நீங்கப் பெற்று வாழ்க்கை நலன்கள் அனைத்தும் பெற்று வாழ் அருள் புரிகிறோம்.” என்று கூறினார்.

திரு. ஆர். சுப்பராவ்—திருக்கோவலூர்.

ஆண்டாள்

சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடி ஆண்டாள்

செந்திரு போன்றாள் செந்தமிழ் ஆண்டாள் (சூடிக்)

பாடிக் கொடுத்த பாசுரம் மீதினில்

படியும் தேனடை எங்கணும் எங்கணும் (சூடிக்)

தேரோடும் வில்லியில் தேவர்கோன கோவில்முன்

தவழ்ந்திட்ட மணியது தமிழ்தன் அணியது

காமேனி செங்கண்ணைக் காலமெலாம் கனவுகண்டாள்

கண்ட கனவதுபோல் கலந்து நிறைவுகொண்டாள் (சூடிக்)

பெரியாள்வார் இல்லத்தில் பெருமையுடன் வளர்ந்தவள்

பட்டர்கோன பக்தியிலும் பாடலிலும் கிளர்ந்தவள்

ஒரு ஆழ்வார பலருள்ளும் என்றநிலை யாகாமல்

இறைவனையே ஆளபவள் எனுந்நிலைக் கேகியவள் (சூடிக்)

செ. ஞானன்—சிவகாசி.

மீதங்களுள் மிகவும் ஸ்ரேஷ்டமானது தனுர்மாதம். 'ஸ்ரீகருஷ்ண பகவான் கீதையில் "மரஸாநாம மார்க்க சோஷாகம்"' என்று அருளியிருக்கிறார். இந்த மார்கழி மாதத்தில்தான் கோபியர்கள் நோன்பு பூண்டு ஸ்ரீகருஷ்ண பகவானை ஆராதித்தனர். இப்புண்ணிய மாதத்தில்தான் பகதர்கள் விடியற் காலையில் ஸ்நானம் செய்து ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவையை அநுஸந்தானம் செய்கிறார்கள்.

அயோநிஜையான ஸீதாப்பிராட்டியைப் போலவே ஆண்டாளும் பெரியாழ்வார் திருமகளாம் நந்தவனத்தில் தோன்றினாள். ஆண்டாள் பூதேவி அவதாரம். "ஸாக்ஷாத

பாட்டு) என்று அருளியபடி நாம ஸாக்ஷாததனமும் 'தூமலர் தூவித் தொழுப வாயினால் பாடி மனத்தில் சிந்திக்க' (ஐந்தாவது பாட்டு) என்று அருளியபடி அாச்சனமும், 'மாற்றான் உனக்கு வலிதொலைந்துன் வாசற்கண் ஆற்றுது வந்து உன்னடி பணியுமாப்போல் போற்றியாம்வநதோம்' (21-வது பாட்டு) என்றும் 'அங்கணமா ஞாலததரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக்கட்டிற் கீழே சங்கமிரூப்பார் போல் வந்து தலைப்பெய்தோம்' (22-வது பாட்டு) என்றும் அருளியபடி ஸரணாகதி தர்மமும் உணர்த்தப்பட்டுள்ளன.

ஆண்டாளினால் அருளிச் செய்த இததிருப்பாவை (30 பாட்டுக்கள்)

இவளுக்குப் பெயர். கோதா என்றால் வாக்கை அளிப்பவள், சொல்லின் செல்வி என்று பெயர். கோதக என்றால் பூமாலை அளிப்பவள் என்று பெயர் வாககாகிய பாமாலைபும், பூமாலையும் சோத்து பெருமானுக்கு ஸமாப்பிக்கிறாள். இதே போல் வடமொழி வேதாந்தத்தையும் தமிழ் மறையையும் தன் அனுபவத்திற்கு விஷயமாக்கினா தேசிகன்.

மஹரிஷிகள் பகவானைத் தேடி அலைந்தார்கள். கண்டு ஆனந்தம் கொண்டாடினார்கள். ஆழ்வார்களோ ஓடி, உகந்து எமபெருமானை அடைந்தனர். ஆனால் நம் ஆண்டாள் பெருமானைக் கண்ட வழிகளை சொல்ல இயலுமா! அவை அற்புதத்திலும் அற்புதம்.

ஸ்ரீ ஆண்டாளின் மஹாத்மியம்

க்ஷமாம்" என்கிறபடி பூமியின் அத்தனை அம்சத்தையும் பெற்றாள். திருமகளாகவும், நிலமகளாகவும் உள்ள இவளே நப்பினனையின் பெருமையை யும் அடைகிறாள்.

ஆதியில் ஹிரண்யாக்ஷன் பூதேவியை தூக்கிச் சென்று சமுத்திரத்தின் அடியில் மறைத்து வைத்து விட்டான். பக்தர்களின் துயரை நீக்க பகவான் வராஹ அவதாரம் எடுத்துப் பூதேவியை ஹிரண்யாக்ஷனிடமிருந்து காப்பாற்றினார். பூதேவி 'பக்தர்கள் பகவானை அடையும் வழியும் அருள வேண்டும்' என்று பகவானைப் ப்ரார்த்தித்தாள். பகவான் இதற்கான சுலபமான நாமசங்கீதத் தனம், அர்ச்சனம், ஸரணாகதி என்ற மூன்று வழிகளை காட்டியருளினார்.

இம்மூன்று உபாயங்களையும் ஸ்ரீ ஆண்டாள நமக்குத் திருப்பாவை மூலம் உபதேசித்துள்ளாள்.

'ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி' (திருப்பாவையின் மூன்றுவது

அநேக வைபவங்களும், மஹாத்மியங்களும் கொண்டது.

ஸ்ரீ ஆண்டாளைப் பற்றி ஸ்ரீ தேசிகன் :

ஆண்டாள் பாமாலை பாடிக்கொடுத்தப் பெருமையையும் பூமாலை குடிக்கொடுத்தப் பெருமையையும் வெகு அழகாக நிகமாந்த மஹாதேசிகன் தான இயற்றிய (29 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது) ஸ்ரீகோதாஸ்துதியில் பாராட்டியிருக்கிறார். கோதை பிராட்டியின் அவதாரம், பால்ய விவாஹம் போன்ற எல்லா ரஸங்களையும் வெகு அழகாக வாணித்திருக்கிறார். ஸவாமி தேசிகனே, இறுதி ஸ்லோகத்தில பகு குணங்கள் அமையப் பெற்றதால் இது 'பஹுரமணீயமாக' உள்ளது என்கிறார்.

கோதா என்று வடமொழியிலும் கோதை என்று தெனமொழியிலும்

திரு. சி. ஆர். திருவேங்கடத்தான், டால்மியாபுரம்.

ஆண்டாளுடைய ஸகல கார்யங்களிலும் அநுகரகமே முக்கிய மென்பதை 'ஸாக்ஷாத் க்ஷமாம் கருணயாகமலாமிவான்யாம்' என்று கோதாஸ்துதியின் முதல் ஸ்லோகத்தில கூறுகிறார் தேசிகன்.

பூமாலையால் திருவரங்கனுடைய திருமேனியைக் கட்டி, பாமாலையால் அவன் திருவுள்ளத்தை வசப்படுத்தி விட்டாள். இதை வெகு அழகாக தேசிகன் 5வது ஸ்லோகத்தில வர்ணித்திருக்கிறார்.

"அஸமாத்ருசா மபக்ருதௌ சிரதீக்ஷிதாநாம்

அஹ்நாய தேவி தயதே யதசௌ

முகுந்த: |

தநநிஸ்சிதம் நியமிதஸ தவ மௌளி

தாமநா

தந்தரீ நிநாத மதுரைஸ ச கிராம்

நிருமபை: ||

ஸ்ரீராமாநுஜரே கோதையையும் அவளுடைய ப்ரபந்தத்தையும் போற்றியுள்ளார். பராஸர பட்டரோ

கோதைக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்துள்ளார். வேதாந்த தேசிகரோ கோதா தேவியைப் பற்றி ஒரு வெகு அற்புதமான 'கோதாஸ்துதி'யை இயற்றியுள்ளார்.

ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்கு ஒப்பாக திருப்பாவையின் அமுதம் மேன்மேலும் வளர்ந்து வருவதில் என்ன ஆச்சர்யம் என்று கேட்கிறார் தேசிகள். 7வது ஸ்லோகத்தில் கூறுவதாவது:

வல்மீகத: ச்ரணவதோ வஸுதாத்ம
நஸ்தே
ஜாதோ பபூவ ஸமுநி: கவி ஸார்வ
பௌம: |
கோதே கிமத்புதமிதம் யதமீ ஸ்வ
தந்தே

வக்த்ரார விந்த மகரந்த நிபா:

பிரபந்தா: ||

இராமாயணத்தைக் காட்டிலும் கோதையின் திருமொழிகள் மிகவும் போக்யமானவை.

தென் திசையே இவளுடைய அவதாரத்தினால் உத்தரமாகி விட்டது. திருவரங்கப்பன் நோக்கும் திக்கு தெற்கு. ஆண்டாள் ஸ்ரீவில்லிப் புத்தூரில் அவதரித்த அந்தத் திக்கில் கடாசுங்கன் ப்ரஸரித்தன. உத்தரத்திற்கு 'உயர்ந்தது' என்றும் 'வடக்கு' என்று இரண்டு பொருள் உண்டு. தெற்காக இருந்த போதிலும் வடக்காக விளங்குகிறது.

'தென் திசையில் இலங்கை நோக்கி' என்று தொண்டரடிப் பொடி ஆழ்வார் அநுஸந்ததித்ததை 'ஸ்ரீதேசிகன்' 'தென் திசையில் நங்கையை நோக்கி' என்று வெகு அழகாகக் கூறுகிறார்.

திக்குக்கிணியி பரிபகத்ரிம புண்ய

லப்யாத்

ஸ்ர்வோத்தரா பவதி தேவி தவா
வதாராத் |
யத்ரவ ரங்கபதிநாபஹுமாந பூர்வம்
நிதராஸுநாமி நியதம் நிஹிதா:
கடாசுங்: ||

ஆண்டாளின் அவதாரத்தினால் தமிழ் நாடே ஸர்வோத்தம் ஆகிவிட்டது. தாயார் தோன்றிய தென் திசையை நோக்கியே எம்பெருமானும் உறங்குகிறான்.

இந்த கோதாஸ்துதியை அப்பயனிக் கிறவர்கள் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய பஹுமானத்திற்கு பாத்திரமாகிறார்கள் என்று தேசிகனே கூறியிருக்கிறார்.

நாமும் இம்மார்கழி மாதம் முழுவதும் விடியற்காலையில் ஸ்நானம் செய்து ஆண்டாளின் திருப்பாவையையும், ஸ்ரீதேசிகனின் கோதாஸ்துதியையும் அநுஸந்தித்து இகபர சுகமடைவோம்.

★

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் கீழ்வரும் இரு திட்டங்களைப் புகுத்தியுள்ளது. இதனால், நன்கொடை மற்றும் மலிவு விற்பனை முறையில் இந்நுக்கோயில்களில் நிறுவுவதற்கான கடவுளர்களின் கற்சிலைகள் வடித்தனுப்பப்படும்.

நன்கொடை திட்டத்தின் கீழ் ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரர் மற்றும் ஸ்ரீ பத்மாவதித்தாயார் திருவுருவக் கற்சிலைகள் இந்நுக்கோயில் நிருவாகிகளுக்கு வழங்கப்படும்.

மற்றொரு திட்டத்தின் கீழ் 50 சதவிகிதம் குறைந்த விலையில் எல்லா இந்நுக்கடவுளர்களின் திருவுருவக்கற்சிலைகள் வழங்கப்படும்.

இவ்விரு திட்டங்களின் கீழ் பயன் பெற விரும்புவோர், அதற்கான மனுவுடனும், செயலாட்சித்தலைவர், தி.தி. தேவஸ்தானம் (அஞ்சல் குறியீட்டு எண். 517501) என்ற முகவரியுடன் தங்களுடைய கோயில்களின் விரிவான உருவரைப்படம், மற்றும் அவ்வட்டார உதவி ஆணையர் பதவிக்குக்குறையாத அறநிலையத்துறை அலுவலர் அலுவலது மண்டல அலுவலர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டச் சான்றிதழுடனும் தொடர்பு கொள்ளவேண்டும். தி.தி. தேவஸ்தானமேலாணமைக்குழுவினால் அவ்வப்போது விதிக்கப்படும் நிபந்தனைகளின்படி, திருவுருவக்கற்சிலைகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். இது தொடர்பான எல்லா விவரங்களுக்கும் 'செயலாட்சித் தலைவர், தி.தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி - 517501' எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

செயலாட்சித் தலைவர்,
தி.தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

அழுத பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும்

இப்பழமொழி காலப் போக்கில் கருத்துமாறி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. திருஞானசம்பந்தர் சீர்காழிப் பதியின் குளக்கரையில் நின்றழுத போது, உமையம்மை சிவனருட் செல்வமான ஞானப்பாலைப் பொற்கிண்ணத்தில் பெய்து கொடுத்தாள். அதை உண்ட சம்பந்தர் “தோடுடைய செலியன்” எனப்பதிகம் பாடினார்.

எவனொருவன் உள்ளன போடு வெள்ளை மனத்தோடு இறைவனை நாடி, கண்ணீர் சிந்தி, வேண்டுகின்றானே, அவனுக்கு இறைவன் அருள் பாலிப்பான். இதையே “வாய் உள்ள பிள்ளைதான் பிழைக்கும்” என்பார். “அழுத பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும்” என்றும் கூறுவர்.

போக்குக் கற்றவனுக்குப் போலீஸ் வேலையைக் கொடு என்பதே மேற்கண்டவாறு திரிந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குற்றவாளிகளின் போக்கினை அதாவது அவர்களது நடவடிக்கைகளைத் தெரிந்து கொண்டு, அதன்படி செயல்படும் திறன் பெற்றவனுக்குக் காவல் துறையில் இடம் கொடு என்ற அர்த்தத்தில் வழங்கிவந்த பழமொழியே இன்று மாறி வழங்கப்படுகிறது.

கைப்புண்ணுகருக கண்ணாடி தேவையா?

இந்தப் பழமொழியும் சிதைந்து பொருள்மாறி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. “கைப்புண்” என்பதல்ல. “கைப்பூண்” என்று இருக்கவேண்டும்.

“பூண்” என்றால் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட காப்பு. கையில்

பிழுக்கை ஏன் காய்கிறது? என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது.

எலிப் பிழுக்கை சில நோய்களைத் தீர்க்கும் மருந்துப் பொருளாகப் பயன்படுகிறது. அந்த மருந்தைத் தயாரிப்பதற்கு முன்பு எலிப் பிழுக்கையை நன்றாக வெய்யிலில் காயவைப்பார்கள்? ஒன்றுக்குப் பதில் சொல்லி இன்னொன்றுக்குப் பதில் சொல்லாமல், அதை நம்மிடம் இருந்து எதிர் பார்ப்பார்கள். அந்த வகையான கேள்வியைச் சார்ந்தது, இப்பழமொழி.

சொக்கனுக்குச் சட்டி அளவு

இப்பழமொழிக்குப் பொருந்தாத விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் “சொக்கன்” என்றால் சிவபெருமானின் திருநாமங்களில்

கருத்து மாறிய கருவூலங்கள்

சமுதாய ரீதியிலும், அழுகின்ற ஒரு குழந்தைக்குத்தான் தாய்ஒருத்தி பாலமுதுண்டிப்ப,பசியமர்த்துவாளே தவிர, தாயை மறந்து தன்னந் தனியாக விளையாடும் குழந்தையை எடுத்துப் பாலுட்டமாட்டாள்.

இதனால்தான் உண்மைப் பக்தியின் உரைகல்லாகக் ,கண்ணீரைச் சொல்வார்கள். “அழுதால் அவனைப் பெறலாமே” என்பது மணி வாசகர் கருத்தும் கூட.

வக்கற்றவனுக்கு வாத்தியார் வேலை, போக்கற்றவனுக்குப் போலீஸ் வேலை.

வாக்குக் கற்றவனுக்கு வாத்தியார் வேலை என்பதே இந்த நிலைக்குத் திரிந்து கிடக்கிறது. தான் கற்ற செல்வத்தை, எளிமையாக, இனிமையாக புரிகின்ற அளவில் சொல்வதற்கான வாக்குத் திறன் பெற்றவன் ஆசிரியர்த் தொழிலுக்கு ஏற்றவன் என்ற கருத்தை முதல் வரி ஏந்தி நிற்கிறது.

பூட்டப்பட்டுள்ள அணியின் அழகைக் கண்டு ரசிப்பதற்கு கண்ணாடி தேவையில்லை என்பதையே இப்பழமொழி தாங்கி நிற்கிறது.

எந்தப் புருகும் கந்த புராணத்திலே

அன்பு, காதல், அருள், வீரம், தந்திரம் போன்ற எண்ணற்ற பொருளுடைய—அர்த்தம் உடைய செய்திகள கந்தபுராணத்திலே நிறைய உண்டு என்பதையே எந்தப் பொருளும் கந்த புராணத்திலே என்ற பழமொழி ஏந்தி நிற்கிறது. இந்தப் பழமொழியே பேச்சு வழக்கில் திரிந்து ‘எந்தப் புருகும் கந்த புராணத்திலே’ என்று மாறிவிட்டது.

என் எண்ணெய்க்கு காய்கிறது.

எலிப் பிழுக்கை ஏன் காய்கிறது?

எள்ளில் இருந்து எண்ணெய் எடுப்பதற்கு முன்னதாக அதை நன்றாக வெய்யில் காய வைத்து உலர்த்துவார். இதைத்தான் என் எண்ணெய்க் காகக் காய்கிறது. ஆனால் எலிப்

ஒன்று. சொக்கலிங்கம், சொக்கர் என்றெல்லாம் சைவர்கள் பெயர் வைக்கின்றார்கள். மதுரையில் கொலுவீற்றிருக்கும் பிரானுக்குச் சொக்கன் என்றே பெயரிட்டு அழைக்கும் மரபு இன்றும் இருக்கிறது.

புலவர் வாரியார்க்கன்பன்

சோ. கு. குருசாமி, பி.லிட்

இராசபாளையம்.

‘சட்டி’ அல்ல சக்தி. சக்தி என்பதைத்தான் பேச்சு வழக்கில் திரிந்து வழங்குகிறது. சொக்கன் என்றால் தனது அழகால் ஆன்மாக்களைச் சொக்க வைத்து, அதாவது மயங்க வைத்தவன். அப்படிப் பிறரை மயங்க வைக்கும் அழகு படைத்த சிவபெருமானுக்குப் பொருத்தம் ஆனவள் சக்திதான்.

சொக்கனுக்குச் சக்தி பொருத்தம் ஆனவள் என்பதே சொக்கனுக்குச் சட்டி அளவு என்றாகி விட்டது.

விண்ணப்பம்

தி. தி. தேவஸ்தான கோயில்களில் மற்றும் திருமலை ஸ்ரீ வேங்க டேஸ்வரா கோயிலில் நடைபெறும் ஆர்ஜித சேவைகளுக்காக அனுப்பப் படும் கட்டணத் தொகையினை தேசியமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் மட்டுமே பெறப்பட்ட 'டிமாண்ட் டிராஃப்ட்' (D. D) அல்லது 'பேயார்டர்' (Pay order) மூலமாக அனுப்புமாறு பக்தர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். 'செக்' (Cheque)குகளை அனுப்பவதால் கால விரயமும், நிர்வாகச் சிக்கலும் மேலாண்மைக்கு ஏற்படுகின்றது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு

இந்தப் பழமொழியின் கருத்து மிகவும் மாற்றி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கொலை செய்த பாவத்திற்காக ஒருவன் அன்னதானம் செய்ய, அதை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உண்டு களித்து, அவனை வாழ்த்திடப் பாவம் தொலையும் என்ற பொருளில் கொன்றால் பாவம், தின்றால் போச்சு என்ற இந்தப் பழமொழியை உபயோகப்படுத்துவர்.

சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும்

மேலே கண்ட பழமொழி இந்தச் சமுதாயத்தின் இயலாமையைப் பிரதிபலிக்கின்றதென்பது உண்மையாக இருந்தாலும், உண்மையான விளக்கம் ஆன்மீகச் சார்புடையது.

'சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வளரும்' என்பது.

அதாவது குழந்தைப் பேறு இல்லாத தம்பதியர் சஷ்டி விரதம் இருந்தால் அகப்பையான கர்ப்பப் பையில் குழந்தை வளரும் என்பது பொருள். ஐப்பசிமாதம் திருச்செந்தூரில் நடைபெறுகின்ற கந்த சஷ்டித் திருநாளில் எண்ணற்ற தம்பதியர் குழந்தைப் பெறவேண்டி விரதம் இருப்பதைக் கண்கூடாகக் காணலாம். காலப் போக்கில் இப்படி மாறி விட்டது.

சக்தியிருந்தால் செய் இல்லையேல்

சிவனே என்றிரு

உடம்பிலே தெம்பு, சக்தி, தைரியம், துணிச்சல் இவை இருந்தால் ஒரு காரியத்தில் இறங்கு. அதைத் தான் சக்தியிருந்தால் செய் என்கின்றனர் பெரியோர். அவ்வாறு இல்லை என்றால் சிவனே 'எல்லாம் உன் செயல்' என்று அவனையே நினைத்திரு. அடைக்கலமாகச் சென்றுவிடு.

“சிவாய நம வென்று சிந்தித்

திருப்போர்க்கு

அபாய மொருநாளும் இல்லை”

என்பது ஓளவையின் வாக்கு.

இதைத்தானே மேற்கண்ட பழமொழி தாங்கி இருக்கிறது.

ஆண்டியைக் கண்டால் லிங்கன் தாத்தனைக் கண்டால் ரங்கனா?

ஆளுக்கு ஏற்றபடியெல்லாம் வேடம் புனைந்து ஏமாற்றுகின்றவர்களை இப்படிச் சொல்லிக் கிண்டல் செய்வதுண்டு.

ஆண்டி என்றால் சிவபெருமான. சைவ மதச் சார்புடையவர்களைச் சந்திக்கின்றபோது தனது பெயர் லிங்கம் என்று சொல்லி ஏமாற்றுவதும், தாதர்கள் என்ற வைணவர்களைக் கண்ணுற்றபோது தனது பெயர் ரங்கன் என்று கூறி பொய் சொல்லுவதும் இவர்கள் பிழைப்பு. சுருக்கமாகச் சொன்னால் பஞ்சோந்திகள் இப்பழமொழிகளில் விமர்சிக்கப்படுகின்றனர்.

பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க

பொதுவாகத் திருமணத் தம்பதியரை வாழ்த்தும்போது பதினாறு வகையான செல்வங்களைப் பெற்றுச் சிறப்பாக வாழ்க என்ற பொருளில் வாழ்த்துவர். ஆனால் பதினாறு பிள்ளைகளைப் பெறுதல் என்று தவறாகப் புரிந்து கொண்டனர்.

புகழ், கல்வி, வளமை, சொத்து, வெற்றி, பொன், நெல், விதி, அறிவு, அழகு, பெருமை, இளமை, துணிவு, நோயின்மை, நீண்ட ஆயுள், நுகர்ச்சி போன்ற பதினாறு செல்வங்களைப் பெற்று வாழ்க என வாழ்த்துதல் மரபு.

கரணம் தபபினால் மரணம்

மூங்கில் கழியின் மேல் நின்று கூத்தாரும் கலைஞர்கள் சிறிது தவறினால் கூட மரணம் நேரிடும் என்ற பொருள் தான் வழக்கத்தில் இருக்கிறது.

களவு மணம் செய்த இருவர் பின்பு உலகம் அறியத் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்வது பண்டைக் காலத் தமிழ் மரபு.

களவிலே ஒன்றுபட்டு இன்பநாயுத்த இரண்டு உள்ளங்கள் திருமணம் புரிந்து கொள்ள முடியாததை ஏற்பட்டால் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வர்.

'கரணம்' என்றால் களவு என்ற பொருளாகும்.

நீ என்ன பெரிய கொம்பனு?

எவராலும் செய்ய முடியாத செயலை ஒருவன் செய்தால் அவனைப் பெரிய கொம்பன் என்று சொல்வதைப் பாராக்கிறோம்.

கலைக்கோட்டு முனிவர் என்று ஒருவர் இருந்தார். அவரது தலையில் மான் கொம்பு போன்று ஒரு கொம்பிருக்கும்.

கலை என்றால் மான், கோடு என்றால் கொம்பு. ஆகவே கலைக்கோட்டு முனிவனுக்குத்தான் கொம்பன் என்று பெயர். அவர் சென்ற இடமெல்லாம் வளம் பூத்துக் குலுங்கும். மழை பெய்யும். தயரதன் அவரை அழைத்து யாகம் செய்வித்து மக்களைப் பெற்றதாகப் புராணம் கூறுகிறது.

கலைக் கோட்டு முனிவனைப்பற்றி வந்தவைதான் இந்தப் பழமொழி.

அடி உதவுவது போல் அண்ணன்

தம்பி உதவான்

‘அடி’ என்று சொல்வது அடித்த லாகிய தொழிலைக்குறிப்பது இல்லை. அடி என்றால் மனைவி என்ற பொருளும் உண்டு.

ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய இன்ப துன்பங்களில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதுடன் எந்தத் தியாகத்தையும் செய்யத் தயாராக இருப்பவன் மனைவி. மனைவியைப் போல அண்ணன் தம்பி உதவி செய்வான். இதைத்தான் அடி உதவுவது போல அண்ணன் - தம்பி உதவான் என்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

நூற்றுக்கு ஐந்துதான் தேறும்

உலகில் பெரும்பாலானவர்கள் தவறு செய்யும் மனப்பாங்குடையவர்களாக இருக்கின்றனர். நல்லவர்களை எண்ணி விடலாம் என்று கருத்தில் அடிப்படையில் எழுந்ததே பிற்தப் பழமொழி.

கௌரவர்கள் நூறு பேரும் கெட்டவர்களாக இருந்தாலும், பாண்டவர்கள் 5 பேரும் நல்லவர்களாக விளங்கினார்கள். இதைத்தான் “நூற்றுக்கு ஐந்தாவது தேறுதா?” என்று சொல்வர்.

சுத்த ரெண்டுங் கெட்டானு இருக்கானே!

ஒரு மனிதனை ஆட்டிப் படைக்கின்ற சக்திகள் இரண்டு. 1. அறிவு. 2. உணர்ச்சி. இரண்டும் இல்லாமல் போனால் அவனால வாழ முடியாது என்பர்.

இதைவிடச் சிறந்த பொருள், ஒரு மனிதன் எவ்வளவுதான் சிறந்தவனாக இருந்தாலும் இரண்டு புத்திக்குள் அடங்கித்தான் இருப்பான். 1. சொல்புத்தி, 2. செய்புத்தி. இந்த இரண்டும் இல்லாதவன் இரண்டும் கெட்டான் என்று சொல்வர்.

தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் திருக்கோயில், திருச்சாணூர்

தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்கள்

காலை

5-00 முதல் 5-30 வரை—சுப்ரபாதம்

5-30 ,, 6-00 ,, —ஸகஸ்ரநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-00

(நான்கு நபர்கள் மட்டுமே, அனுமதிக்கப்படுவர்)

6-00 ,, 6-30 ,, —சுத்தி—முதல்மணி

6-30 ,, 11-30 மதியம்—ஸ்ர்வதரிசனம்

11-30 ,, 12-30 ,, —சுத்தி, 2-வது மணி

12-00 ,, 6-00 மாலை—ஸாவதரிசனம்

6-00 ,, 6-30 ,, —சுத்தி, 3-வது மணி

6-30 ,, 9-15 இரவு—ஸ்ர்வதரிசனம்

9-15 ,, 9-30 ,, —சுத்தி, ஏகாந்தசேவை

காலை

வெள்ளிக்கிழமைகளில்

9-00 ,, 10-00 ,, —அபிஷேகம் (ரூ. 100/- செலுத்தி இரு நபர்கள் பங்கேற்கலாம்)

9-00 ,, 10-00 ,, —அபிஷேக தரிசனம் (ரூ. 2/- நபர் ஒருவருக்கு)

ஆர்ஜிதக் கட்டண விவரங்கள்

1 தரிசனம்—சிறப்பு நுழைவுக் கட்டணம் ரூ. 5/- (நபர் ஒருவர்க்கு)

ஆர்ஜித நைவேத்தியங்கள்

ஆர்ஜித சேவைகள்

(அ) பொங்கல் ,, ரூ. 110/- (அ) திருச்சி உற்சவம் ரூ. 63-00

(ஆ) புளியோரை ,, ரூ. 100/- (ஆ) யானை வாகனம் ரூ. 82-00

(இ) தத்யோதனம் ,, ரூ. 75/- (இ) தோலோற்சவம் ரூ. 160/-

(ஈ) கேஸரிபாத் ,, ரூ. 180/- (வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும்)

(உ) சர்க்கரைப் பொங்கல் ,, ரூ. 135/- (ஈ) திருப்பாவாடை ரூ. 2000/-

(கிருஹஸ்தர்க்கு 5 கிராம் எடை யுள்ள வெள்ளிடாலர் கொடுக்கப்படும்)

(ஊ) தோசை ,, ரூ. 300/- (அர்ச்சனை(அஷ்டோதரம்)செய்ய

(எ) ஸாகரபாத் ,, ரூ. 150/- விரும்பும் பக்தர்கள் அதற்கான

(ஏ) ஸீரா ,, ரூ. 300/- ரூ. 1-50க்கான டிக்கெட்டினைக் கோயிலிலேயே வாங்கிக் கொள்ளலாம். இதுபோது பக்தரின் பெயரும், கோத்ரமும் வாசிக்கப்படும்)

* திருப்பதியிலிருந்து 5 கி. மீ. தொலைவுள்ள திருச்சாணூருக்குப் போய்வர பேருந்து வசதியுண்டு.

தேறிந்து கொள்ளுங்கள் !

“ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கினையும்
ஏய உணர்விற்கும் என் அம்மை.....”

என்று கல்விக்கு அதிதேவதையான கலைமகளைப் போற்றிப் புகழ்ந்து
பாடி ஏற்றித் தொழுகிறோமே அந்த அறுபத்துநான்கு கலைகளும்
எவை எனத் தெரியுமா? அவை இவைதான் :

1. அக்ஷரவிலக்கணம் (எழுத்தியல்பு).
2. வீகிதம் (எழுத்து ஞானம்).
3. கணிதம் (எண்ணால்).
4. வேதம் (முதல் நூல்).
5. இதிகாசம், புராணம் (பூர்வ கதை).
6. வியாகரணம் (இலக்கணம்).
7. சோதிட சாஸ்திரம் (வானநூல்).
8. தரும சாஸ்திரம் (அற நூல்).
9. நீதி சாஸ்திரம் (நீதி நூல்).
10. யோக சாஸ்திரம் (யோக நூல்).
11. மந்திர சாஸ்திரம் (மந்திர நூல்).
12. சகுண சாஸ்திரம் (நிமித்த நூல்).
13. சிற்ப சாஸ்திரம் (மனையடி நூல்).
14. வைத்திய சாஸ்திரம் (மருத்துவ நூல்).
15. உருவ சாஸ்திரம் (உடல் லட்சணம்).
16. ஸப்தப் பிரம்மம் (ஒலிக்குறி நூல்).
17. காவியம் (காப்பியம்).
18. அலங்காரம் (அணியிலக்கணம்).
19. மதுர பாஷணம் (சொல் வன்மை).
20. நாடகம் (கூத்து).
21. நீருத்தம் (நடன நூல்).
22. வீணை
23. வேணு (புல்லாங்குழல்).
24. மிருதங்கம்
25. தாளம்
26. அஸ்திர பரீட்சை
27. கணக பரீட்சை (பொன் மாற்று).
28. ரத பரீட்சை (இரதம் ஓட்டல்).
29. கஜ பரீட்சை (யானைத் தேர்வு).
30. அஸ்வ பரீட்சை (குதிரைத் தேர்வு).

31. ரத்தின பரீட்சை
32. பூமி பரீட்சை
33. சங்கிராம விலக்கணம் (யுத்த முறை விதி).
34. மல் யுத்தம் (மற்பிடி).
35. ஆகர்ஷணம் (அழைத்தல்).
36. உச்சாடணம் (அகற்றல்).
37. வித்வேஷணம் (பகை மூட்டல்).
38. மதன சாஸ்திரம் (கொக்கோகம்).
39. மோஹனம் (மயங்குதல்).
40. வசீகரணம் (வசியம்).
41. இரச வாதம் (உலோகங்களைப் பொன் ஆக்கல்).
42. காந்தருவ வாதம் (காந்தர்வர்களைப் பற்றிய ரகசியங்கள்).
43. பைபீல வாதம் (விலங்கு மொழியறிவு).
44. கவுத்துவாதம் (துக்கத்தை இன்பமாக மாற்றுதல்).
45. தாது வாதம் (நாடி நூல்).
46. காகுடம் (மந்திரத்தால் வீஷமகற்றல்).
47. நஷ்டப் பிரச்சனம் (சோதிடத்தால் இழப்பு கூறல்).
48. முட்டி (சோதிடத்தால் மறைந்தன கூறல்).
49. ஆகாயப்பிரவேசம்
50. ஆகய கமனம் (வானில் மறைந்து உலாவுதல்).
51. பரகாயப் பிரவேசம் (கூடு பாய்தல்).
52. அதிருசியம் (தன்னை மறைத்தல்).
53. இந்திர ஜாலம் (ஜால வித்தை).
54. மஹந்திர ஜர்லம் (அதிசயம் காட்டல்).
55. அக்கினி ஸ்தம்பம் (நெருப்பைக் காட்டல்).
56. ஜல ஸ்தம்பம் (நீர் மேல் நடத்தல்).
57. வாயு ஸ்தம்பம் (காற்றுப் பிடித்தல்).
58. திருஷ்டி ஸ்தம்பம் (கண்காட்டல்).
59. வாக்கு ஸ்தம்பம் (வாயைக்காட்டல்).
60. சுக்கில ஸ்தம்பம் (இந்திரியங்காட்டல்).
61. கன்னஸ்தம்பம் (மறைந்ததை கண்டு பிடிக்க முடியாத செயல்).
62. கட்கஸ்தம்பம் (வாட் சுழற்சி).
63. அவஸ்தைப் பிரயோகம் (ஆன்மாவை அடக்கல்).
64. ஜீதம்.

தொகுத்தவர் : திருமதி. கமலா மாரியப்பன்.

வால்மீகி திருவுள்ள விளக்கு

ஸ்ரீ காஞ்சீ காதி அனந்தாசார்யஸ்வாமி அருளிய வால்மீகி பாவ தீபத்தின் மொழிபெயர்ப்பு

வியாபகத்வாத்—எல்லாவுலகங்களிலும் பரந்திருப்பதனால் என்பது இதன் பொருள். பரத்தலாவது—உள்ளிடத்திலும் வெளியிடத்திலும் மாக எல்லாவிடங்களிலும் பரந்திருத்தலென்று கருதப்பட்டபடியால், ஸகல லோகங்களிலும் உள்ளிடம் புறவிடம் என்ற வாசியின்றிக்கே எல்லாவிடங்களிலும் வியாபித்திருக்கை என்பது தேறிய கருத்தாகும். இது பரப்ரஹ்மத்திற்கே உரியதொரு தருமம்; ‘எல்லாக் காலத்திலும் உள்ளவனும் எல்லாவிடங்களிலும் உள்ளவனும் எல்லாவற்றிலும் உட்புகுந்து வியாபித்தவனும் அதற்குத் தக்கவாறு மிகவும் நுண்ணியவனுமாக எவன் உள்ளானோ அத்தகைய மாறுதலேது மில்லாத பரமாத்மாவை அறிவுடையவர்கள் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் முதற்காரணமாகக் காண்கின்றனர்’ (முண்டக 1-6), ‘எந்தப் ப்ரஹ்மத்தாலே ஆகாசமும் சுவர்க்க லோகமும் பூலோகமும் வியாபிக்கப்பட்டதோ’ (தைத்-நாரா-3), ‘பரமபதத்தில் மரம்போல் அசையாமல் (=யாரையும் பொருட்படுத்தாமல்) ஒருவன் இருக்கிறான். அத்தகைய புருஷனான வாஸுதேவனால் இவ்வுலகமெல்லாம் வியாபிக்கப் பெற்றது’ (ச்வேதா-3-9), ‘இவ்வுலகில் காண்பனவும் கேட்பனவுமான எல்லாப் பொருள்களையும் உள்ளும் புறமும் நாராயணன் வியாபித்திருக்கிறான்’ (தைத்-நாரா-25), ‘எல்லாவற்றினுள்ளும் உட்புகுந்து நியமிப்பவன் எல்லார்க்கும் ஆத்மாவான பரமாத்மா’ (தைத்-ஆர-3-11) என

றிவை முதலான நூற்றுக்கும் மேற்பட்டச் ச்ருதிகளாலும் ஸ்ம்ருதிகளாலும் பரப்ரஹ்மம் தன்னைத் தவிர்த்த எல்லாவுலகங்களிலும் வியாபித்துள்ளதென்று அறிவிக்கப்படுதலால்—என்க.

அந்த வியாபித்தலென்பது—அதே ஸர்க்கத்தில் ‘எல்லாப் பிராணிகளிடமும் ப்ராஹ்மணர்களிடமும் பசுக்களிடமும் எல்லாத் திசைகளிலும் ஆகாசத்திலும் மலைகளிலும் காடுகளிலும் நீர் அந்தர்யாமியாயிருந்து யோகிகளால் காணப்படுகிறீர்’ (22) என்று விஷ்ணுவின் அவதாரமான இராமனுக்குச் சொல்லப்பட்டு, அது அப்பிரானுக்குப் பரப்ரஹ்மத்துவத்தைச் சாதித்துத் தருகிறது.

ஸர்வஜ்ஞத்வாத் — எல்லாவற்றையும் அறிவதனால் என்பது இதன் பொருள். இது ப்ரஹ்மத்தின் தனித் தன்மையாகும்; “எவன் எல்லாப் பொருள்களையும் அறிகிறானோ, எவன் அப்பொருள்களின் தனித்தன்மைகளைத்தையும் அறிகிறானோ” (முண்டகம் 1-10) என்று ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸர்வஜ்ஞத்வம் கூறப்பட்டதனால் என்க. அது அதே ஸர்க்கத்தில் ‘நீர் உலக்ளைத்தையும் படைப்பவர், மிகவும் மேம்பட்டவர், அறிவாளிகளில் சிறந்தவர்’ (6) என்று விஷ்ணுவுக்குக் கூறப்பட்டு, அப்பிரானுக்குப் பரப்ரஹ்மத்துவத்தை அறிவிக்கின்றது.

அநந்தேக்ஷண சரண சிரோவத் த்வத்—எண்ணிலாத் திருக்கண்களையும் திருவடிகளையும் திருமுடி (தலை) களையும் உடைமையினால் என்பது

இதன் பொருள். இது பரப்ரஹ்மத்திற்கே உரிய தன்மையாகும்; ‘பரமாத்மா எல்லாப் பக்கங்களிலும் பல கண்களையும் பல முகங்களையும் பல கைகளையும் பல திருவடிகளையும் உடையவர்’ (ச்வேதா-3-3, தைத்-நாரா-14), ‘புருஷனெனப்படும் பரமாத்மா ஆயிரம் தலைகளையும் ஆயிரம் கண்களையும் ஆயிரம் திருவடிகளையும் உடையவர்’ (புருஷஸூ-1), ‘பல திருமுகங்களையும் பல திருக்கண்களையும் கொண்ட தனது உருவத்தை பகவான் அர்ஜுநனுக்குக் காட்டினான்’ (கீதை 11-10) என்றறிவை முதலிய ச்ருதி ஸ்ம்ருதிகளால் பரப்ரஹ்மம் அத்

தமிழாக்கம் :

திரு. தி. அ. கிருஷ்ணமாசாரியர்.

சிரோமணி வித்வான்

திருப்பதி.

தகையதென்று அறிவிக்கப்பட்டிருத்தலால் என்க. இவையோவெனில்—அதே ஸர்க்கத்தில் ‘நீர் திருவின் மணாளர், ஆயிரந் திருவடிகளையும் நூறு தலைகளையும் ஆயிரங்கண்களையும் கொண்டவர்’ (23) என்று விஷ்ணுவுக்குக் கூறப்பட்டனவாய்க் கொண்டு அப்பெருமானுக்குப் பரப்ரஹ்மத்துவத்தை அறிவிக்கின்றன. இதில் நூறுதலைகளென்பது முன் பின்னோடு சேரவேண்டியிருப்பதனால் ஆயிரந்தலைகளென்று பொருள்பட்டு எண்ணற்ற தலைகளுடையமையைச் சொல்லுவதில் நோக்குடையதாகக் கொள்க.

தி. தி. தேவஸ்தான சமய நூல் வெளியீடுகள்

தமிழ்

	ரூ. காசு.
1. ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம் (ஸ்தோத்ரம், ப்ரபத்தி, மங்களா சாஸனங்களுடன்)	0-50
2. ஏழுமலை யாத்திரை — திரு. டி. கே. நாராயணன்	0-75
3. அன்னமய்யா ஓர் அறிமுகம் டாக்டர். பொன். செளரிராஜன் டாக்டர். கே. சர்வோத்தமன்	1-00
4. பகவத் சந்தேசம் (தமிழாக்கம்) டாக்டர். பொன் செளரிராஜன்	0-50
5. இந்து சமயக் கையேடு (தமிழாக்கம்) அ. நடராஜன்	1-50
6. நித்யாநுஸந்தானம் (வடகலை) நித்யாநுஸந்தானம் (தென்கலை)	4-00
8. சித்திரத்திருப்பாவை — பி. ஸ்ரீ.	4-50
9. கண்ணன் பேசுகிறான் — நஜன்	8-25
10. சுவாமி பட்டினத்தார் டாக்டர். ஜி. டி. கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு	0-50
	1-00

சம்ஸ்கிருதம்

1. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ரநாமம்	0-62
2. அலங்கார ஸங்க்ரஹம் — சி. கே. பாஸ்கரராவ்	16-00
3. கடோபநிஷத் — டாக்டர். கே. சி. வரதாசாரியார் — டாக்டர். டி. தாதாசாரியார்	15-00
4. க்ரியாதிகாரா — தொகுத்தவர் : டாக்டர். எஸ். பி. ரகுநாதாசாரியா	25-00
5. மார்க்கண்டேய ஸம்ஹிதா	18-00
6. ப்ரஸ்னோபநிஷத்	11-00
7. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதம்	0-12
8. சீதாராமாஞ்சநேயம் டாக்டர். டி. அர்க்கசோமயாஜி	50-00
9. தத்வ சாங்க்யானம் — திரு. ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	2-00
10. பிரம்மகுத்ர பாஷ்யம்-தொகுதி - 1 திரு. — ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	30-00

மேற்படி நூல்களுக்கான தொகையை வங்கி டி. டி. அல்லது எம். ஓ. மூலமாக அனுப்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம். வி. பி. பி. மூலமாக நூல்கள் அனுப்புதல் இயலாது. நூல்களுக்கு “உதவி செயலாட்சித் தலைவர்(எஸ்), நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு, தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி” எனும் முகவரிக்கு ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

ஸர்வயஜ்ஞாராத்யத்வாத்—எல்லா யாகங்களாலும் ஆராதிக்கப்படுவதனால் என்பது இதன் பொருள். இது ப்ரப்ரஹ்மத்தின் தனிப்பட்ட தன்மையாகும்; ‘ஸர்வஹுத்’ என்னும் அந்தப்ரஹ்மத்திலிருந்து ஜகத் காரணமான வீர்யம் உண்டாயிற்று’ புருஷஸூ-9) என்று ப்ரஹ்மத்திற்கு யாகங்கள் அனைத்தாலும் ஆராதிக்கப்படுதன்மை கேட்கப்படுதலால் என்க. ஸர்வம் ஹுயதே அஸ்மை (=இவன் பொருட்டு எல்லாப் பொருள்களும் ஹோமம் செய்யப்படுகின்றன) என்ற வ்யுத்தத்தியின் (=சொல்லைப் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளும் முறைமையின்) மூலமாக ஸர்வஹுத் என்ற சொல் எல்லா யாகங்களாலும் ஆரதிக்கப்படுமவன் என்னும் பொருளைக் கூறுதலாலும், “எல்லா யாகங்களாலும் ஆரதிக்கப்படுமவனும் அவற்றுக்குப் பலனளிப்பவனும் நானேயன்றோ?” (கீதை 9-24) என்று எல்லா யாகங்களாலும் ஆரதிக்கப்படுக ஸ்மரிக் கப்படுதலாலும் என்க. இத்தன்மை இங்கு, ‘யஜ்ஞமும் வஷ்ட்காரமும் ஓங்காரமும் மிகவுயர்ந்த தவமும் நீ’ (21) என்ற ச்லோகத்தில், இஜயதே இத்யஜ்ஞ: (=ஆரதிக்கப்படுதலால் யஜ்ஞமாமவன்) என்று பொருள்படுகின்ற யஜ்ஞ சப்தத்தால் விஷ்ணுவினிடம் அறிவிக்கப்பட்டு அது அப் பெருமானுக்குப் பர்மாத்மத்வதைச் சாதிக்கின்றது.

புண்டரீகப்ரப நயநதயா—தாமரை போன்ற கண்களையுடையவனான என்பது இதன் பொருள். இந்தப் புண்டரீகாக்ஷத்வம் ப்ரப்ரஹ்மத்தின் தனித்தன்மை என்பது முன்பே பாலகாண்டத்திலுள்ள காரணங்களை விளக்கிய போது மிக விவரமாக மூதலிக்கப்பட்டபடியால் இப்போது மீண்டும் விளக்கப்படவில்லை. இத்தன்மை யுத்தகாண்டம் நூற்றிருபத் திரண்டாம் ஸர்க்கத்தில் ‘தாமரைக் கண்ணனே தடந்தோளனே அகன்ற திருமார் பையுடையவனே பகை

வரைத் தபிக்கச் செய்யுமவனே ஆயுதந்தரிப்பவருள் உயர்ந்தவனே இராமபிரானே எங்களுடைய நல் வினையால் உன்னால் இராவணவத மென்னும் காரியம் செய்யப்பட்டது' (2) என்று இராமகை அவதரித்த விஷ்ணுவுக்குச் சொல்லப்பட்டு அது அப்பெருமானுக்குப் பரப்ரஹ்மத்வத்தை நிலைநாட்டுகிறது.

வேத ஸம்ஸ்காரத்தவாத்—வேதமாகிய ஸம்ஸ்காரத்தை — மூச்சுக் காற்றை உடைமையினால் என்பது இதன் பொருள். வேதங்கள் பரப்ரஹ்மத்தின் ஸம்ஸ்காரமென்பது— 'எப்படி ஈரக்கட்டையில் ஊதியோ விசிறியோ உண்டு பண்ணப்பட்ட நெருப்பிலிருந்து வெவ்வேறான புகைகள் கிளம்புகின்றனவோ, அப்படியே இந்தப் பெரிய பரமாத்மாவின்மிருந்து மூச்சுக் காற்றுப்போல் அநாயாசமாகக் கிளம்புகின்றன இவை. அவையாவை எனின், ருக்வேதம் யஜுர்வேதம் ஸாமவேதம் அதர்வவேதம் இராமாயணம் முதலிய இதிஹாஸங்கள் விஷ்ணு புராணம் முதலான புராணங்கள் மற்றும் அறுபத்து நான்கு கலைகள் உபநிடதங்கள் ஸ்மருதிகள் ப்ரஹ்மஸூத்ரம் தொடக்கமான ஸூத்ரங்கள் அவற்றின் பாஷ்யங்கள் அவற்றின் உரைகள் ஆகிய இவையெல்லாம் இப்பரமாத்மாவின் மூச்சுக்காற்றுப் போன்றன' (ப்ருஹதா 4-4-10) என்ற மந்திரத்தில் ருக்குஸாமம் முதலாகிய பாகுபாடு பெற்ற வேதங்களுக்குப் பரப்ரஹ்மத்தின் மூச்சுக் காற்றுப் போன்ற தன்மை கூறப்படுவதனால்—கிடைக்கின்றது. இத்தன்மை யுத்தகாண்டம் நூற்றிருபதாம் ஸர்க்கத்தில் 'வேதங்கள் உன்னுடைய மூச்சுக் காற்றுக்கள், நீயில்லையேல் அவையில்லை' (26) என்றவிடத்தில் விஷ்ணுவினிடம் கூறப்பட்டு அது அப்பெருமானுக்குப் பரப்ரஹ்மத்வத்தை அறிவிக்கின்றது.

ஸர்வேஷாம் தாரகத்வாத்—எல்லாப் பொருள்களையும் தாங்குவத

னால் எனபது இதன் பொருள். எல்லாவற்றையும் தாங்குதலாவது — தன் கட்டளையினால் எல்லாப் பொருள்களையும் நிலை பெற்றிருக்கச் செய்தலேயாம். அது பரப்ரஹ்மத்திற்கே உள்ளதோர் தன்மையாகும்; 'ஓ கார்க்கியே, இந்தப் பரமாத்மாவின் தடையற்ற கட்டளையிலேயே ஸூர்ய சந்த்ரர்கள் நிலைத்து நிற்கின்றனர், ஆகாசமும் பூமியும் நிலைத்து நிற்கின்றன, க்ஷணம் முகூர்த்தம் பகல் இரவு பகலும் மாதம் ருதுக்கள் வருஷங்கள் என்ற காலங்களும் தரித்து நிற்கின்றன' (ப்ருஹதா 5-8-8) என்ற மந்திரத்தால் சூரியன் முதலான பொருள்களுக்குப் பரப்ரஹ்மத்தின் கட்டளைக்குட்பட்ட—தரித்து நிற்கும் தன்மை சொல்லப்பட்டிருப்பதனாலும், அப்படியே அதேயிடத்தில் சற்று முன்பு 'ஆகாசத்துக்கு மேலும் பூமிக்குக் கீழும் நடுவான பூமியிலும் ஆகாசத்திலும் முக்காலத்திலும் உள்ள எல்லாப் பொருள்களும் ஆகாசமென்னும் மூலப்ரக்ருதியிலேயே உன்டையும் பாவும்போல் குறுக்கும் நெடுக்குமாக இருக்குமென்று கூறினீரே, அந்த ஆகாசம் (மூலப்ரக்ருதி) எதுதன்னில் இருக்கிறது' என்று கார்க்கி கேட்ட கேள்வியும், 'ஹே கார்க்கி நீ கூறிய அந்த ஆகாசமென்னும் மூலப்ரக்ருதிக்கு ஆதாரமாயுள்ளது இந்த அக்ஷரமாகிய (எங்கும் பரந்து, அழிவோ மாறுதலோ ஏதுமற்ற) பரப்ரஹ்மமே. இது தன்னையே அந்தணர்கள் தொழுகின்றனர்' (ப்ருஹதா 5-8-6) என்று யாஜ்ஞவல்க்யர் கூறிய விடையுமாக உள்ள வாக்கியங்களினால் முக்காலங்களிலுமுள்ள பொருள்களைத்துக்கும் ஆதாரமான மூலப்ரக்ருதிக்கும் ஆதாரமாக ப்ரஹ்மம் கூறப்படுதலால், எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆதாரமாயிருத்தலென்பது ப்ரஹ்மத்தினிடம் கிடைப்பதனாலும் என்க.

ஆகையால்தான்—அக்ஷராதி கரணத்தில் 'கார்க்கியே எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆதாரமான ஆகாசத்திற்கு ஆதாரமானது இந்த

அக்ஷரமேதான். இதையே ப்ராஹ்மணர்கள் வணங்குகின்றனர்" என்னுமிடத்தில் அக்ஷரசப்தத்தினால் குறிக்கப் பெற்ற பொருள் மூலப்ரக்ருதியா ஜீவாத்மாவா பரமாத்மாவா என்று ஸந்தேஹத்தைக் காட்டி, மூலப்ரக்ருதி தான் என்று கேள்வியைக் கிளப்பி, மூலப்ரக்ருதி வரையிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆதாரமாயிருத்தலென்பது மூலப்ரக்ருதியில் பொருந்தாமையால் ப்ரஹ்மத்தினிடமே பொருந்துதலால் அக்ஷரசப்தத்தின் பொருள் ப்ரஹ்மமே என்று 'அக்ஷரம் அம்பராந்தத்ருதே: (ப்ரஹ்மஸூ 1-3-9) பஞ்ச பூதங்களில் சேர்ந்த ஆகாசத்திற்கும் காரணமாகிய மூலப்ரக்ருதியையும் தாங்குதல் (உபநிஷத்தில்) கூறப்பட்டுள்ளதனால் அப்படித் தாங்கும் அக்ஷரமானது ப்ரஹ்மமேதான் என்று ஸித்தாந்தம் செய்துவிட்டுப் பிறகு அம்பராந்த சப்தத்தின் பொருளாகிய பூதஸூக்ஷ்மம் என்ற மூலப்ரக்ருதி வரையிலுள்ள எல்லாப் பொருளும் நிலைத்து நிற்பதென்பது ப்ரஹ்மத்தின் கட்டளைக்குட்பட்டதே என்னும் இவ்விஷயம் 'ஸா ச ப்ரசாஸநாத்' 'ப்ரஹ்மஸூ 1-3-10)-அப்படி நிலைத்து நிற்பதும் ப்ரஹ்மத்தின் கட்டளையினால்—என்ற ஸூத்ரத்தினால் கூறப்பட்டது.

இதனால்—தன் கட்டளையினால் எல்லாப் பொருள்களையும் தரித்து நிற்கச் செய்யும் தன்மையானது ப்ரஹ்மத்தின் தனிப்பட்ட பண்பென்பது ஸித்தித்தது. இந்தத் தன்மை ஸ்ரீராமாயணம் யுத்த காண்டம் நூற்றுப் பதினான்காவது ஸர்க்கத்தில் 'இப்பெருமான் இந்த ப்ரக்ருதி மண்டலத்தின் மேலுள்ள ஸ்ரீவைகுண்டத்திலிருப்பவன், எல்லாப் பொருள்களையும் தாங்குமவன் (நிலை பெற்றிருக்கச் செய்பவன்), சங்கு சக்கரம் கதை ஆகியவற்றை ஏந்தியவன்' (15) என்று விஷ்ணுவுக்குக் கூறப்படுகிறது. அங்ஙனமே நூற்றிருபதாம் ஸர்க்கத்தில் 'நீர் பர்வதங்களோடு கூடிய பூமி

யையும் மற்ற நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாசமாகிய பூதங்களையும் தாங்கி நிற்கிறீர். இப்பூமி அழியும் காலத்தில் மூவுலகங்களையும் தேவர்-கந்தரவர்-அசுரர்களையும் வயிற்றில் தரித்துக்கொண்டு கடலில் பாம்புணையின் மேல் சயனித்துக் கொண்டிருப்பவராய் மார்க்கண்டேயாதி மஹர்ஷிகளால் காணப்படுகிறீர்' (13, 14) என்றவிடத்திலும் இத்தன்மை ஸ்பஷ்டமாகக் கூறப்படுகிறது. ப்ரஹ்மத்தின் தன்மையான-எல்லாவற்றையும் தாங்குதலென்பது விஷ்ணுவுக்குக் கூறப்பட்டு அது அப்பெருமானுக்குப் பரப்ரஹ்மத்வத்தை அறிவித்தே தீருகின்றது.

. ஸலில சயநத:—கடல் நீரில் சயனித்திருப்பதனால் என்பது இதன் பொருள். தைத்திரீயோபநிஷத்து ஆறாம் ப்ரசநம் முதலநுவாகத்தில் 'அம்பஸ்யபாரே புவநஸ்ய மத்யே நாகஸ்ய ப்ருஷ்ட்டே மஹதோ மஹீ யாந் | சுக்ரேண ஜ்யோதிம்ஷி ஸம நுப்ரவிஷ்ட: ப்ரஜாபதி: சரதிகர்ப்பே அந்த:' என்பது முதல் மந்த்ரம். பரப்ரஹ்மம்—தனது ஒளியின் வாயிலாக சூரியன் முதலிய ஒளியுடைய பொருள்களில் நன்றாகப்புகுந்ததாய்க் கொண்டும், கரையில்லாத கடல் நீரிலும் சூரிய மண்டலத்திலும் பரமபதத்திலும் வாஸம் செய்து கொண்டும், பெரிய பொருள்கள் எல்லாவற்றைக் காட்டிலும் பெருமையுடையதாய்க் கொண்டும் அனைவருடைய இருதயத்தினுள்ளும் வியாபித்துள்ளது—என்பது இம்மந்த்ரத்தின கருத்து. இங்கு ப்ரஜாபதி சப்தத்தின் பொருளாகிய பரப்ரஹ்மத்திற்குக் கடலில் வாழ்ச்சியானது ஸ்பஷ்டமாகக் கூறப்பட்டது. இந்த ப்ரஜாபதி என்ற சொல் உலகில் ப்ரஜாபதி என்று பிரசித்தமாக வழங்கப்படுகிற நான்முகனைக் குறிக்காதோ எனில், குறிக்காது; பெரிய பொருள்கள் அனைத்தையும்விடப்பெரிதாயிருக்கை முதலான—இங்குக் கூறிய அடைமொழிகள் அவனிடம் பொருந்தாமையால்—என்க.

இங்ஙனம் அதே அநுவாகத்தில் எந்த ப்ரஹ்மத்தாலே ஆகாசமும், சுவர்க்கமும் பூமியும் வியாபிக்கப்பட்டதோ, எதனுடைய ஒளி—வெம்மைகளால் வளர்க்கப்பட்டு ஸூரியன் தபிக்கிருளோ, எதனைக் கடல் நடுவே உள்ளதாக முக்காலமறிந்த பெரியோர் கருதுகிறார்களோ, எது நித்யமான பரமபதத்தில் உள்ளதோ, அதுவே ப்ரஹ்மம்' என்ற மூன்றாம் மந்த்ரத்திலும் பரப்ரஹ்மம் கடலிலுள்ளதாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறே மற்றுமுள்ள இடங்களிலும் காணத்தக்கது. இத்தன்மையுத்த காண்டம் இருபதாம் ஸர்க்கத்தில் 'பூமி அழியும்போது நீர், கடல் நீரில் பாம்புணைமேல் சயனிப்பவராய்க் காணப்படுகிறீர்' (13) என்ற விடத்தில் விஷ்ணுவினிடம் கூறப்பட்டு அது அப்பிரானுக்குப் பரப்ரஹ்மத்வத்தை நிலைநாட்டுகிறது.

ஸத்யதா அநாமயத்வ அவ்யக்தத்வை:—ஸத்யத்வம் அநாமயத்வம் அவ்யக்தத்வம் ஆகிய இவற்றாலே என்பது இதன் பொருள். இங்கு ஸத்யத்வமாவது—உருவத்தாலும் பண்பினாலும் குறுகுதல் பெருகுதலின்றி எப்போதும் ஒரே விதமாயிருத்தல். அது 'ஸத்யமானதும் அறிவு வடிவானதும் இடம் காலம் பொருள் என்றிவற்றால் அளவுபடாததுமாயிருக்கும் ப்ரஹ்மம்' (தைத்தி-ஆன-1) என்ற ச்ருதியில் பரப்ரஹ்மத்தின் தன்மையாக அறியப்பட்டது. அநாமயத்வமாவது—உடல் உள்ளம் முதலியவற்றில் எவ்வகை நோயுமில்லாதிருத்தல். அதுவும் 'பரமாத்மா—புணய பாபங்கள் மூப்பு மரணம் துன்பம் பசி தாகம் ஆகியவையில்லாதவன்' (ச்சாந்தோ 8-7-1) என்றிது முதலிய ச்ருதிகளால் பரப்ரஹ்மத்தின் தருமமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அவ்யக்தத்வமாவது—பக்தியில்லாதவர்களால் கண் முதலிய பொறிகளின் வாயிலாக அறிய முடியாதிருத்தல். அதுவும் 'எது கண் முதலியவற்றால் அறிய முடியாததோ, எது கை முதல்

லானவற்றால் பிடிக்க முடியாததோ' (முண்டக 1-1-6), எந்தப் பரமாத்மா கண்ணால் காண முடியாதவனாய் எல்லாவற்றையும் தான் காண்கிருளோ' (ப்ருஹதா 5-7-27), 'ப்ரஹ்மம் கண்ணால் காணப்படாததும் வாயால் சொல்லப்படாததும் ஆகும்' (முண்டக 3-1-8), 'அர்ஜுநா, எப்படிப்பட்டவனாக என்னை நீ இப்போது பார்த்தாயோ அப்படிப்பட்ட நான்-பக்தி யில்லாமல் வெறுமனே வேதமோதியோ தவஞ்செய்தோ தானம் வழங்கியோ பார்க்க முடியாதவன்' (கீதை 11-53) என்றிவை முதலிய ச்ருதிகளாலும் ஸ்மருதிகளாலும் பரப்ரஹ்மத்தின்பான்மையென்று பகரப்பட்டது. இவை முறையே யுத்த காண்டம் நூற்றிருபதாம் ஸர்க்கத்தில் 'நீர் அழிவற்றவர், பரப்ரஹ்மமாயிருப்பவர், ஸத்யமானவர் (=உருவம் பண்பு ஆகியவற்றால் குறுகுதல் பெருகுதலின்றி எப்போதும் ஒரே விதமாயிருப்பவர்), உலகமுண்டாவதற்கு முன்பும் பின்பும் நடுவிலும் உள்ளவர்' (15) என்ற நான்முகன் வார்த்தையிலுள்ள ஸத்ய சப்தத்தாலும், எழுபத்திரண்டாம் ஸர்க்கத்தில் 'அந்த வீரனான இராமனை அநாமயனான (=உடலிலும் மனதிலும் நோயற்ற) நாராயணனாக எண்ணுகிறேன்' (11) என்ற இராவணன் பேச்சிலுள்ள அநாமய சப்தத்தாலும், நூற்றிருபத்திரண்டாம் ஸர்க்கத்தில் 'இவ்விராமன் அவ்யக்தமானதும் (=பக்தியற்றவர்களால் பொறிகளின் மூலம் அறிய முடியாததும்) வளர்வு தேய்வு முதலிய மாறுதலில்லாததுமான-மனிதவுருக்கொண்ட ப்ரஹ்மமென்று நான்முகன் முதலியவர்களால் கூறப்பட்டான்' (32) என்ற தசரத வாக்கியத்திலுள்ள அவ்யக்த சப்தத்தினாலும் இராமனுருவந்தாங்கிய விஷ்ணுவுக்குக் கூறப்பட்டு அவை அப்பிரானுக்குப் பரப்ரஹ்மமாந்தன்மையை நிலைநாட்டுகின்றன.

(தொடரும்)

திருமாலிருஞ் சோலைப் பெருமாள்

பிரதம் பாடிய பெருந்தேவனார், திருவேங்கடத்தை 'தேனோங்கு சோலைமலை' என்றும், திருமாலிருஞ் சோலையை 'வானோங்கு சோலை மலை' என்றும், இவற்றுடன் திருவரங்கத்தையும் அத்தியூரையும் சேர்த்துத் திருமாலுக்குரிய பக்திப் பெரும்பண்ணைகள் இவை என ஒரு வெண்பாவில் அருளிச் செய்கிறார்;

தேனோங்கு சோலைத் திருவேங்கடம்
என்றும்,
வானோங்கு சோலைமலை என்றும்—
தான் ஓங்கு
தென்னரங்கம் என்றும் திருஅத்தி
யூரென்றும்
சொன்னவர்க்கும் உண்டோ துயர்?

இம்மலையை யார் வந்து கண்டாலும், அப்படிக்கண்டவருடைய மயக்கத்தை ஒழிக்கிறதாம். அவரவர் இஷ்ட தெய்வம் போலத் தோன்றி, அவரவர் கொண்டிருந்த மயக்கத்தை ஒழித்து, அறிவைத் தெளிவுபடுத்தும் ஆற்றல் இம்மலையின் காட்சிக்கே உண்டு என்று கருதுகிறார் இப்புலவர்.

நம்மாழ்வாரும் வைகுந்தம், பாற்கடல், திருவேங்கடம், திருமாலிருஞ் சோலை என்று குறிப்பிடுகிறார். திருமாலிருஞ்சோலை மலையையும், கோயிலையும் பற்றிய 106 பாசுரங்களில், இம்மலையைப் புகழ்வனவாகவும் அமைந்திருப்பதைக் காண்கிறோம். இம்மலை முழுவதும் ஒரு கோயிலாக அமைந்திருக்கின்ற கருத்தைத் திவ்ய பிரபந்தப் பாசுரங்களில் காண்கிறோம்.

பாண்டிய நாட்டு வைணவத் திருத்தலங்கள் பதினெட்டில் திருமாலிருஞ்சோலை முதன் முதலில் போற்றப்படுகின்றது. இத்தலத்தை மன்னாசாசனம் செய்த ஆழ்வார்

களில் அறுவரான பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், திருமங்கையாழ்வார், நம்மாழ்வார், பொய்கை ஆழ்வார், பேயாழ்வார் ஆகியோர் இத்தலத்தை அழகர்மலை என்றே கூறுவர். இக்கோயிலிலுள்ள மூர்த்திகள் அழகையே அழகு செய்யும் பான்மையுடன் வீற்றிருக்கும் காட்சி நம்மைக் கவர்கின்றது.

இறைவன்—அழகர், கள்ளழகர், மாலாலங்காரர்.

இறைவி — சுந்தரவல்லி நாச்சியார்.

நின்ற திருக்கோலம் — கிழக்கு நோக்கியவர்.

பிரத்தியட்சம்—மலையத்வஜு பாண்டியனுக்கும், தர்ம தேவதைக்கும்.

உத்சவமூர்த்தி ஆணிப்பொன்னால் செய்யப்பட்டு, நம் கண்களைக் கவர்கின்றார்.

மூலவரும், உத்சவரும் பார்க்கப் பார்க்கத் தெவிட்டாத இன்பம் அளிக்கின்றனர். இருவரும் நம் மனத்தில் ஊடுருவிச் செல்கின்றனர்.

திருமாலிருஞ்சோலைத் தலம் மதுரைக்குத் தெற்கே 12 மைல் தூரத்திலுள்ளது. சந்நிதி கோபுர வாசலில் 18-ஆம் படியில் கருப்பண்ணசுவாமி காவலாயிருக்கின்றான்.

நம்மாழ்வார் அருளிச் செய்த பாசுரம் ஒன்று நம் நெஞ்சை அள்ளுகின்றது.

முடிச் சோதியாய் உனது முகச் சோதி
மலர்ந்ததுவோ?
அடிச் சோதி நீநின்ற தாமரையாய்
அலர்ந்ததுவோ?
படிச் சோதி ஆடையொடும் பல்கலனாய்
நின்பைப் பொன்,
கடிச் சோதி கலந்ததுவோ?

திருமாலே! கட்டுரையே!
— திருவாய்மொழி 3-1-1.

அழகப்பிரானுடைய அழகை வசனத்தில் பார்ப்போம் இதனடியில்:

'உன் திருமுகத்தின் ஒளி முடிச் சோதியாய் மலர்ந்ததோ? உன் திருவடிகளின் ஒளியழகு நீ நிற்கும் ஆசனத் தாமரையாய் மலர்ந்ததோ? உன்னுடைய பசும் பொன் போன்ற அழகிய திவ்விய அரையின் ஒளியழகு இயல்பாக ஒளி வீசும் பீதாம்பரம் முதலான பல ஆபரணங்களால் கலந்ததோ? இறைவா! இலக்குமிப் பிராட்டியோடு கூடிய நீ அருளச் செய்ய வேண்டும்' என நம்மாழ்வார் பாடுகிறார்.

அடுத்து, பெரியாழ்வார் அருளிச் செய்த திருமொழி கூறும் பொருள் பார்ப்போம்.

'வினை நிலங்களில் வளர்ந்த திணைக் கதிர்களைக் கிள்ளி வந்து, அவைகளை எம்பெருமானே! உனக்குப் புதிய உணவாக அமுது செய்விப்போம்.

அச்சமயம் உன் திருவடிகளைப் பாடுவோம்.

'உன் பொன் போன்ற திருவடிகள் என்றென்றும் வாழ வேண்டும்'! எனத் துதிப்போம்.

குறவர் கூட்டங்கள் அப்பிராசத்தையே விருந்தினர்களோடு உண்ணு

பாக்டர் ஜி. டி. கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு கோவை.

கிற, அழகிய திருமாருஞ்சோலையில் நின்று திருக்கோலத்தைக் கொண்ட எம்பெருமானே! அழகனே! உனக்கே தொண்டு பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் தவத்தையுடைய அடியேன், இனிமேல் புறம்பே போய் வேறொருவனுக்கு வேலை செய்துகொண்டு, அவனுடைய வீட்டு வாசலிலே நிற்க மாட்டேன்.

அப்படி நிற்க வேண்டியதாக வருமானால் அது உன்னுடைய மேன்மைக்குக் குறையாகும். அழகனே இதை உன் திருவுள்ளத்தில் கொண்டருள வேண்டும்.

முதலாழ்வார்களில் மூன்றாம் ஆழ்வார் பேயாழ்வார் எனப் பெயர் பெற்றவர். அவர் திருமாலிருஞ்சோலை அழகரை அநுபவிப்பதை நாமும் அநுபவிப்போம் :

பண்டெல்லாம் வேங்கடம் பாற்கடல்
வைகுந்தம்
கொண்டங் குறைவார்க்குக் கோயில்
போல்—வண்டு
வளங்கிலரும் நீள்சோலை
வண்பூங்கடிகை
இளங்குமரன் தன் விண்ணகா
வேங்கடம் திருமாலிருஞ்சோலை

சோலைமலையைக் குறித்துப் பெரியாழ்வார் பாடுகிறார் :

மன்னு குறுங்குடியாய்!
வெள்ளறையாய்! மதின்கூழ்
சோலைமலைக் காரே.

‘மாலிருஞ்சோலை எம்மாயன்’ என்றும் பெரியாழ்வார் சோலைமலை அரசரை வழிபடுகிறார். ‘சிலம்பாறு பாயும் தென் திருமாலிருஞ்சோலை’ யானது திருமாலின் உறைவிடம் என்றே உறுதி அளிக்கிறார், நம் பெரியாழ்வார்.

திருமாலிருஞ்சோலையின் இயற்கை வளங்களிலும், வனப்புகளிலும் பெரியாழ்வார் தம் இஷ்ட தெய்வத்தின் ஆயிரம் அழகுகளைக் காண்கின்றார்.

ஆயிரம் தோள் பரப்பி
முடி ஆயிரம் மின்இலக
ஆயிரம் பைந்தலைய

என்று வர்ணிக்கிறார். அனந்த சயனன் ஆளும் மலை என்ற பாசரம் நம்மை பிரம்மிக்கச் செய்கிறது. இவ்வாக்கிலே தெய்வ ஆட்சியின் உன்னத மாட்சி, எல்லையற்ற செளந்தரியம் குறிக்கப்படுகிறது.

அருவியின் பெருக்கு, ஆறுகளாகவும் சுனைகளாகவும் காட்சி அளித்து, இறைவனது அருட்பெருக்கைப் புலப்படுத்துகின்றது.

‘சுந்தரத் தோளுடையான்’, எனத் திருமாலிருஞ்சோலை எம்பெருமானை, ஆண்டாள் ஆரவாரிக்கிறாள். இம்மூர்த்தியின் தோளைத் ‘திரு விளையாடு திண்தோள்’, எனப் பெரியாழ்வாருடைய தெய்வத் திருமகள், தெவிட்டாத அன்புடன் அழைக்கிறாள். மீண்டும்,

‘சிலம் பாறுடை மாலிருஞ் சோலை
நின்ற சந்திரன்’
எனப் புகழ்கிறாள்.

மீண்டும் நம்மாழ்வார் வர்ணனையைக் காண்போம்.

மயல் மிகு பொழில்சூழ்
மாலிருஞ் சோலை.

பக்தர்களுக்கு வழிகாட்டும் முறையில் இப்பதிகங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. திருமாலிருஞ்சோலை அழகனை, மனிதவர்க்கத்தின் இளமை கெடுவதன்முன் அடைந்து பயன்பெறும்படி நம்மாழ்வார் எச்சரிக்கிறார்

திருமாலிருஞ்சோலையை நம்மாழ்வார் திருமாலின் அதிமுக்கியமான திருப்பதிகளில் ஒன்றாகக் கருதுகிறார்.

தென்கொள திசைக்குத
திலதமாய் நின்ற
திருமா லிருஞ்சோலை

திருமாலிருஞ்சோலை அழகனை திருமாலின் நினைவுடன் குதூகலிக்கிறார்;

திருமா லிருஞ்சோலை
மலை என்றேன், என்ன
திருமால் வந்(து)என,

நெஞ்ச நிறையப் புருந்தான்;
மற்றும் பாடுகிறார்;

இருப்பேன் என்(று)என்

நெஞ்ச நிறையப் புருந்தான்,
விருப்பே பெற்(று) அமுதம்
உண்டு களித்தேனே.

சோழமலையில் அழகர்—சுந்தரராஜப் பெருமாள் பிரசித்தமாகப் பக்தர்களுக்குக் காட்சி அளித்துக் கொண்டே இருப்பதை யாவருக்கும் எடுத்துரைக்கிறார், நம்மாழ்வார்.

முஸ்லிம்கள் தென்னாட்டில் படையெடுத்து வந்த காலத்திலே, ஸ்ரீரங்கநாத விக்கிரகம் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து அழகர் கோயிலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது என்றும், கோயிலுக்கு மேற்கே பள்ளத்தாக்கிலுள்ள ‘அழகிய மணவாளன் கிணறு’ என்ற மஞ்சட் கிணற்றில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தென்றும் தெரிய வருகிறது.

அழகர் கோயிலில் விக்கிணைசுவரர் இருப்பது கண்கொள்ளாக காட்சி. இங்குத் திருநீறு பிரசாதமாக வழங்கப்படுகின்றது.

அழகர் கோயிலிலுள்ள ‘பதினெட்டாம்படிக் கறுப்பன்’ என்ற கருப்பண்ணசுவாமியை, அணுகி, அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவோம். கருப்பண்ணசுவாமியின் சந்நிதி, மக்கள் கண்களில், அழகர் சந்நிதிக்கு அடுத்த முக்கிய சந்நிதியாகவே காணப்படுகின்றது. இந்தத் தெய்வத்திற்கு இங்கே விக்கிரகம் இல்லை. ஆனால் பதினெட்டாம்படிக் கோபுரம் என்று சொல்லப்படும் முக்கிய கோபுரத்தின் பெரிய கதவுகளையே இந்தத் தெய்வத்தை வழிபடுவதற்குரிய அறிகுறிகளாகக் கொள்கிறார்கள். சந்நிதியின் பரிசாரர்கள் நாள் தோறும் இந்த தெய்வத்தைப் பூசிக்கிறார்கள். குயவர் ஒருவர் பூசாரியாக வந்து தேங்காய் உடைத்து, விபூதிப் பிரசாதம் வழங்குகிறார்.

அழகர் கோயிலில் வசந்த விழா, முப்பழ விழா, பிரம்மோத்ஸவம், கருடசேவை, பவித்திர விழா முதலான பல விழாக்கள் நடைபெறுகின்றன. இவற்றுள் கோடை விழா மிகவும் பிரசித்தமானது. இவ்விழா சித்ரா பெளர்ணமியில் நிகழ்கின்றது

தென்றல் வீசும் காலத்திலே,
கோடைத் திருவிழாக் கொண்டருளு
கிறான் ஈழகப்பிரான். அச்சமயம்
மதுரைக்கு எழுந்தருளுகிறான்.
தல்லா குளத்திற்கு வந்து, விடியற்
காலத்தில் குதிரை வாகனத்தில்
காட்சி அளிக்கிறான், பெருமிதமாக.

பொற குடையும் வெள்ளிக்

குடையும் பொலிந்திலங்க,

கொடிகள் இலங்க, முரசுகள் முழங்
கச் செல்லுகிறான், அழகன்.
வைகை நதியில், வண்டியூர் மண்ட்
பத்தில் வீற்றிருப்பதையும், அப்

பொழுது சூர்யன் அஸ்தமித்து,
மாலை இருள் சூழ்ந்து கொள்ளத்
தீவட்டிகள் பிரகாசிப்பதையும்,
வாணவெடிக் காட்சிகள் நடப்பதை
யும், அழகர்பெருமான் அனந்தாழ்
வான் மீது பவனி வருவதையும் முன்
னழகைக் கண்ட பக்தகோடிகள்
ஆரவாரிக்கின்றனர். அழகப்பிரான்
வீரதெய்வமாய்த் திகழ்கின்றான்.
இத்தெய்வத்தை முகமலர்ந்து துதிப்
பதும், கடவுளை வாழ்த்துவதும் கூடி
யிருக்கும் ஜனத்திரளின் பக்திநெறி
யைக் கண்டு களிப்போம். அழக
ரைக் கைகுவித்துப் புகழ்வோம்;

கொடியினல் அடைந்தசோதி
மழகதிர் தவழ்ந்தஞான
குலகிரி மகிழ்ந்துமேவு
பெருமானே!

என்று வரும் அருணகிரியார் வாக்கிலே, சோலைமலை ஞானகுலகிரி என்றும் பாராட்டப் பெறுவதைக் காண்கிறோம்.

அழகர் கோயிலைச் சோழ மன்னர் களும் பிற்காலப் பாண்டியர்களும் ஆதரித்து வந்தார்கள். விஜய நகர மன்னர்களும், நாயக்க அரசர்களும் அழகர் கோயிலுக்கு ஆதரவு அளித்தார்கள்.

ஆடிப்பூரத்தில் அவதரித்த ஆண்டாள்

திருஆடிப் பூரத்தில்

திங்களொளித் திருநாளில்

மருள்நீக்க இம்மண்ணில்

வந்துதித்த திருமகளே!

அருளாளர்ப் பெரியாழ்வார்

அமைத்தப்பூந் தோட்டத்தில்

ஒருமகளாய்ப் பூமித்தாய்

உயர்மகளாய் வந்துதித்தார்!

இன்றுஆடிப் பூரம்தான்

இனிதாக நமக்காக

நன்மைசெய்ய வந்த அந்த

நன்னூலில் கோதையெனும்

அன்புடையார் அவதரித்தார்

அவராலே வைகுந்தம்

தன்னிலையில் தாழ்ந்துஆண்டாள்

தகுதியைமேல் உயர்த்தியதே!

பெருமையுள்ள பெரியாழ்வார்

பெற்றபெண்ணே பிறந்ததனால்

திருஆடிப் பூரத்தின்

திருநாளின் சீர்மைக்கே

ஒருநாளும் ஈடின்றி

ஒங்கியதே அந்நாளே!

ஒருவருமே ஒப்பின்றி

உயர்ந்திட்டார் ஆண்டாளே!

திருஆடிப் பூரமெனும்

திருநாளே மேன்மேலும்

பெருமையாய் விளங்கிடவே

பிறந்திட்டார் சுடர்க்கொடியார்

விருப்பூட்டும் தமிழகத்தின்

வில்லிபுத்தூர் மிளிர்ந்திடவே

திருமகளாம் கோதையென்பார்

திருவரங்கன் தனைமணந்தார்!

அரங்கனே மிகவிரும்பும்

அழகுமலர்த் துளசியினைச்

சரமாக்கி மாலைகட்டித்

தாம்கூடிப் பின்னரதை

அரங்கனுக்கே சூட்டி அவன்

அழகத்தைக் கண்டு வந்த

பரவசத்தால் திருப்பாவை

பாட்டிசைத்துப் புகழ்ந்திட்டார்!

பூமாலை சூட்டியவர்

புகழாளன் எம்பெருமான்

நாமமதைத் திருப்பாவை

நாய்ச்சியார் திருமொழியாம்

பாமாலை யால்பாடிப்

பதமலரில் படைத்திட்டார்

நாமெல்லாம் போற்றிடவே

நாரணனை விழைந்தேற்றார்!

“கோதையார்” தோன்றியணர்

சுவலயத்தார் புகழும்ணர்

மாதவன் வாழும்ணர்

மணிமாடம் ஒளிரும்ணர்

காதலால் பக்திசெய்வோர்

களிப்புடனே உய்யும்ணர்

வேதங்கள் ஒலிக்கும்ணர்

வில்லிபுத்தூர் என்னும்ணர்!

பாதகங்கள் தீர்க்கும்ஒண்

பரமனடி காட்டும்நால்

வேதங்கள் அனைத்திற்கும்

வித்தாகும் கோதைதமிழ்

நாதம்நற் “றிருப்பாவை

நாய்ச்சியார் திருமொழியை”

ஒதநம்முன் “கண்ணபிரான்”

உவந்துவந்தே அருள்சொரிவான்!

திருவுடையான் “நந்தனெனும்”

சீர்உடையான் தன்குலத்தில்

விருப்புடனே தாமினைந்து

வினைதீர்க்கும் கண்ணபிரான்

பெருமரத்தைக் கொடியாகிப்

பிணைந்திட்ட கோதையென்பார்

இருஇனிய பிரபந்தம்

இசைத்தளித்தார் உலகுய்ய!

நண்ணியே திருப்பாவை

நாய்ச்சியார் திருமொழியைப்

பண்ணிசைத்து மிகஉருகிப்

பாடியேதம் மனம்விழைந்த

கண்ணனையே நாயகனாக்

கரம்பிடிக்கச் செய்தாரைத்

திண்மையுள்ள ஆண்டாளைத்

தெய்வத்தைப் போற்றுவோம்

சேர்ந்து!

கவிஞர் வி. மு உலகநாதன்—சென்னை.

(8-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

அருளிச் செய்யப்பட்டது என்றும் கூறுவதுண்டு. தவிர நம்மாழ்வார் நாயக, நாயகி பாவத்தில் பாசுரங்கள் அருளிச் செய்திருப்பது போலவே, திருமங்கையாழ்வாரும் பரகாலன், பரகாலநாயகி என்றபாவத்தில் பாசுரங்களை அருளிச் செய்துள்ளார்.

திருமங்கையாழ்வார் எம்பெருமான் பக்கலிலே, ஸர்வார்த்த க்ரஹணம் செய்தபடியாலும், தவிர எம்பெருமானே ஆழ்வாருக்குத் தானே நேரில் திருமந்திரத்தை உபதேசம் செய்தபடியால், மற்ற எந்த ஆழ்வாருக்கும், ப்ரபந்தங்களுக்கும் இல்லாத ஏற்றம் இவருக்கு ஏற்பட்டது. திருமங்கையாழ்வாரும் தாம் அருளிய முதல் ப்ரபந்தமாகிய பெரிய திருமொழி முதல் பத்து, முதல் திருமொழியில் திருமந்திரத்தின் பெருமையை பரக்க அருளிச் செய்து 9ம் பாசுரத்தில் 'குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும்' என்ற பாசுரத்தில் பல ஸ்ருதியையும் தெரிவித்துள்ளதால் இவர் பாசுரம் ஏற்றமுடையதாகிறது. தவிர பெரிய திருமொழி 8ம் பத்து, 10ம் திருமொழி 3ம் பாசுரத்தில் திருக்கண்ணபுரத்து எம்பெருமான் விஷயமாக பின் வருமாறு அருளியுள்ளார்.

“மற்றும் ஓர் தெய்வம் உளதென்று
இருப்பாரோடு
உற்றிலேன், உற்றதும் உன்னடி
யார்க் கடிமை,
மற்றெல்லா பேசிலும் நின் திருவெட்
டெழுத்தும்,
கற்று, நான் கண்ணபுரத்துறை
யம்மானே.”

இப்பாசுரத்தில் திருமங்கையாழ்வார் கூறுவது என்னவென்றால், 'திருவெட்டெழுத்தைக் கற்று அறிந்து கொண்டது என்னவெனில் 'வேறு தெய்வம் இருக்கிறது என்று நினைப்பவர்களுடன்கூட, நான் ஒருவித ஸம்பந்தமும் வைத்துக் கொள்ள மாட்டேன். என்னுடைய சம்பந்தமெல்லாம், எம்பெருமானுடைய

தாஸார்களுக்கு பாகவத கைங்கர்யம் செய்வதே ஒழிய வேறில்லை' என்று பகவானிடம் விண்ணப்பிக்கிறார்.

இவ்விதமாக திவ்ய தேசங்களை மங்களா ஸாஸனம் செய்து கொண்டு திருவரங்கத்திற்கு வந்து நம்பெருமான் முன்னே, திருநெடுந்தாண்டகத்தை தேவகானத்தாற்பாடவே, பெருமானும் அகமகிழ்ந்து, என்னவேணும் ஆழ்வாரே என்று கேட்க, ஆழ்வாரும் மார்கழி மாதத்தில் நடக்கும் திருஅத்யயநோதஸ்வத்தின் போது, நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய் மொழியையும், வடமொழி வேதங்களோடு பாராயணம் செய்ய அனுக்ரஹிக்க வேணும் என்று விண்ணப்பம் செய்தார். நம் பெருமானும் அவ்வண்ணமே நடக்க அருள் செய்தார். அதன்படி திருமங்கையாழ்வார், அர்ச்சாவிக்ரமான நம்மாழ்வாரை ஆழ்வார் திருநகரியிலிருந்து திருவரங்கத்திற்கு எழுந்தருளச் செய்து உபய வேதபாராயணத்தையும் செவ்வனே நடக்கச் செய்தார். இவ்வாறு திருமங்கையாழ்வார் ஆரம்பித்து வைத்தது இன்று வரையிலும் ஸ்ரீரங்கத்தில் திருவத்யயநோதஸ்வத்தில் நடந்து வருவதைக் காணலாம்.

தவிர ஸ்வாமி நிகமாந்த மஹாதேசிகனுக்கும், திருமங்கையாழ்வார் அருளிச் செயல்களில் மிகவும் ஈடுபாடு என்பது அவருடைய வாழித் திருநாமத்தில் நடுநாயகமாய் விளங்கும் 'நான்காவது அடியான, 'கலியனுரை குடி கொண்ட கருத்துடையோன் வாழியே' என்று ஸ்வாமி தேசிகனின் திருக்குமாரரான நயினராச்சான் அருளிச் செய்த வாழித் திருநாமத்தால் தெரிகிறது. பொதுவாக ப்ரபந்தங்களின் நடுமத்தியில் அதன் ஸாரமான அம்சத்தைக் கூறுவது மரபு. 30 பாசுரங்களைக் கொண்ட திருப்பாவையில் 15ம் பாசுரமான 'எல்லே இளங்கிளியே' என்பதில் பாகவதர்களின் ப்ரபாவ

மும், 32 அதிகாரங்களைக் கொண்ட ரகஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் 16ம் அதிகாரத்தில் புருஷார்த்தக் க்ஷேட்டையும் கூறப்பட்டுள்ளன. அவ்விதமே நம்மாழ்வாரும் திருவாய்மொழியின் நடு மத்தியான சரணாகதியின் ப்ரபாவத்தை,

“நாகனை மிசைநம்பிரான் சரணே
சரண நமக்கென்று—நாள்தோறும்
ஏக சிந்தையாய்.....”

என்று வெளியிட்டிருப்பது போலவே, ஸ்வாமி தேசிகனின் வாழித் திருநாமத்தின் நடுநாயகமாய் விளங்கும் நான்காவது அடியான, 'கலியனுரை குடி கொண்ட கருத்துடையோன் வாழியே' என்பதில், திருமங்கையாழ்வாரிடத்திலும், அவருடைய அருளிச் செயல்களிலும் ஸ்வாமி தேசிகன் கொண்டிருந்த அளவற்ற ஈடுபாடும் கருத்தும் நன்கு புலனாகிறது என்பர் நம்முன்னோர்.

முடிவுரையும் அவதார முடிவும் :

வழிப்பறித்தலாகிய அக்ருத்யத்தை செய்தாலும், அச்செல்வம் முழுவதுமாக, பகவத் பாகவத கைங்கரியத்திற்கே உபயோகித்ததினாலும், புகழ் புண்ணியங்களையென்றி, பழி பாவங்களைச் சிறிதும் பெறாது பெருமானுக்கு மிக்க 'முகோல்லாசத்தைச் செய்து சீருற்ற இத்திருமங்கை ஆழ்வாரும், தாம் அருளிச் செய்த திவ்ய ப்ரபந்தங்களால் உலகத்தை நன்னெறியில் இட்டுச் சென்று கலியின் தோஷத்தையும் கடிந்ததினால் இவருக்கு கலிகன்றி என்ற திருநாமமும் ஏற்பட்டது.

இவ்விதமாக இந்த திருமங்கையாழ்வார் பல திவ்ய தேசங்களை மங்களா ஸாஸனம் செய்து பாண்டியநாட்டில் திருக்குறுங்குடி என்னும் கேஷத்திரத்திற்கு வந்து, அங்கு பெருமானே சேவித்த ஆழ்வாருக்கு மேல் வீட்டையடைய அவா ஏற்பட்டு அவ்வண்ணமே திருக்குறுங்குடி நம்பி சந்நிதியில் விண்ணப்பம் செய்ய, நம்பியும் அப்போதே மேல் வீட்டையடைய அனுக்ரஹமும் செய்ய, ஆழ்வாரின் அவதாரமும் முற்றுப்பெற்றது.

